

जैन-धर्म में अहिंसा

लेखक

डा० बसिष्ठनारायण सिन्हा

एम. ए., पी-एच. डी.

प्रकाशक

सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति

अ मृत सर

प्राप्ति-स्थान

पार्ष्णनाथ विद्यालय शोध संस्थान

काशी - ५

**वाराणस हिन्दू यूनिवर्सिटी द्वारा पी.एच.डी. की उपाधि
के लिए स्वीकृत शोध-प्रबंध**

प्रकाशक :

सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति

पुस्तकालय

अमृतसर

प्राप्ति-स्थान :

पार्श्वनाथ विश्वविद्यालय शोध संस्थान

जैन इंस्टिट्यूट

हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-५

मुद्रक :

अरुण प्रेस

बी० १७/२, तिलमाण्डेवर

वाराणसी-१

प्रकाशन-वर्ष :

सन् १९७२

मूल्य :

तीस रुपये

समर्पण

गुरुवर

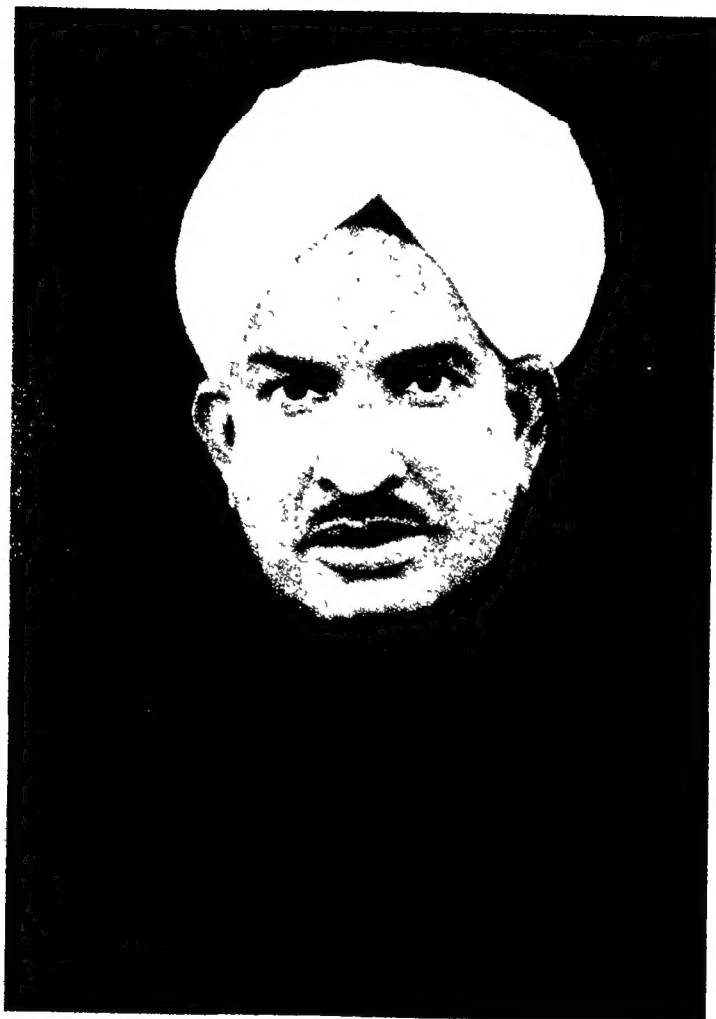
डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, दर्शन विभाग,
काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी

तथा

डॉ० मोहनलाल मेहता
अध्यक्ष, पार्श्वनाथ विद्यालय शोध संस्थान,
वा रा ए सी

को

अमित श्रद्धा एवं स्नेह के साथ

स्वर्गीय लाला बनारसी दास जैन

प्रकाशकीय

जैन धर्म एवं दर्शन में अहिंसा का प्रमुख स्थान है। जैन धर्म-दर्शन का अनीश्वरवादी अध्यात्मवाद इसी तत्त्व से निमित्त है, जो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री-भावना रखने के सिद्धान्त का प्रतिपादक है। महावीर ने कहा है—

तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।
अहिंसा निउणा दिट्ठा, सच्चयएसु संजमो ॥

सभी जीवों के प्रति संयम और अनुशासन की तथा पारस्परिक संबंध में समता की भावना रखना ही निपुण तेजस्वी अहिंसा है। यह परम सुख और चिदानंद देने में समर्थ है। यद्यपि इस नैतिक सिद्धान्त—मा हिंस्यात् सर्वभूतानि (किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए) को ब्राह्मण और बौद्ध परंपराओं ने भी स्वीकार किया है परन्तु जैन धर्म में इसका सार्वत्रिक प्रयोग विहित है। श्रमण और श्रावक दोनों का संपूर्ण जीवन उनकी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से इसी आचार-सिद्धान्त से नियंत्रित होता है। वस्तुतः जैन धर्म से संबंधित प्रत्येक नियम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी सिद्धान्त पर आधारित है।

अहिंसा विश्व का शाश्वत सिद्धान्त है। यह हमेशा जीव की हिंसा का विरोध करता रहा है, चाहे वह एक मानव की हो, किसी वर्ग की या राष्ट्र की हो अथवा अन्य किसी की। तमाम असफलताओं और उपहासों के बावजूद भी यह क्रोध, मान, कपट, लोलुपता, स्वार्थपरता और ऐसे ही अन्य दूषित भावों के विरुद्ध निरंतर लक्ष्य करता रहा है। सदियों से जैन अपनी श्रद्धा एवं आचरण के लिए यातनाएं सहता रहा, लेकिन उसने किसी ईश्वर के सामने अपनी रक्षा की भीख नहीं मांगी और न अपने तथाकथित शत्रुओं से बदला लेने की भावना ही रखी।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के लेखक डा० वशिष्ठनारायण सिन्हा हैं जो पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के 'बृहद् बम्बई वर्षमान स्नानक-वासी जैन महासंघ शोध-छात्र' रहे हैं। ग्रन्थ का निर्देशन एवं संपादन संस्थानाध्यक्ष डा० मोहनलाल मेहता ने किया है। इसके प्रकाशन का ध्येय दिल्ली के श्री विजय कुमार जैन एण्ड सन्स ने अपने पिता लाला बनारसीदास, जो लाला मिलखोमल के सुपुत्र एवं अमृतसर के एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य थे, की पुण्य-स्मृति में बहन किया है। स्व० लाला बनारसी दास का परिचय इस प्रकार है :

लाला बनारसी दास ने सन् १८८९ में अमृतसर के एक उच्च घराने में जन्म लिया। उन्हें शुरु से ही जैन धर्म में बड़ा लगाव था व यह शौक निरन्तर बढ़ता ही गया। वे सूर्य की तरह चमके जिसकी ज्योति-तले आज भी उनका परिवार चमचमा रहा है। सूर्य यद्यपि अस्त हो गया मगर उसकी अमिट रोशनी चहुँओर है।

वे एक सच्चे समाज सेवी थे जिन्होंने तन-मन-धन से समाज को उन्नत-समुन्नत बनाने का भरसक प्रयत्न किया। सर्वोत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य में रत होकर वे अपने आप को भूल जाते थे। आलस्य को तो वे जीवित मनुष्य की कबर समझते थे।

वे साहसी महापुरुष थे जो कभी भी हिम्मत न हारते थे। उनका कहना था कि संघर्ष ही जिन्दगी है, जब तक सांस है संघर्षों से जूझते जाओ, सफलता स्वयमेव मिलेगी।

विश्वास और इज्जत को उस महानुभाव ने बनाए रखा क्योंकि इन दोनों की समाप्ति के साथ इन्सान की भी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बुरे इन्सान से कभी घृणा नहीं की, बल्कि उसकी बुराई से की।

वे एक महान् दानी थे, जो धार्मिक व शैक्षणिक संस्थाओं को अधिकाधिक दान देते थे। वैसे तो उनके समस्त गुण उनके सुपुत्र विजय कुमार में हैं परन्तु इतना विशेष है कि वे दान में पिता से भी बढ़कर हैं, यह कह दिया जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

धर्म-कर्म में उनका अटूट विश्वास था। उनकी वाणी में एक ऐसा जादू था जिससे आकर्षित होकर पराये भी अपने बन जाते थे। उन्होंने

(*)

नेकहारों को सहारा दिया । वे दुःखियों के दुःखदर्दी थे । उन्होंने यही सिखाया :—

Do	all	the	good	you	can
By	all	the	means	you	can
In	all	the	ways	you	can
At	all	the	places	you	can
In	all	the	times	you	can
To	all	the	people	you	can
As	long		as	you	can

संक्षेप में उन्हें धर्मप्रिय, सत्यप्रिय, न्यायप्रिय, क्षमाशील एवं धैर्य-शील कहते हुए सेवा सत श्रद्धा से झुक जाता है । अपने परिवार पर उनकी गहरी छाप है । ऐसे महापुरुषों के पदचिह्नों पर चलने से समाज उन्नति की ओर अवसर होगा । धन्य था उनका जीवन ।

रूपमहल

फरीदाबाद

२-४-७२

}

हरजसराय जैन

मन्त्री,

श्री सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति
अमृतसर

•••••

पुरोवाक्

“माया के मोहक वनको क्या कहूँ कहानी परदेशी,
भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेशी।”

श्री रामधारी सिंह ‘दिनकर’ को माया की मोहक कहानी कहने में भय था। शायद माया की मोहकता में उलझकर उन्होंने बहुत बड़ी नादानी की थी। डाक्टर बनने का मोह मुझे भी कुछ ऐसा ही था और इसके लिए मैं आठ वर्षों तक उलझा रहा। वे आठ वर्ष एक लम्बी कहानी प्रस्तुत करते हैं, जिसे मैं अपनी नादानी नहीं बल्कि जीवन का संघर्ष समझता हूँ। संघर्ष के क्षण दुःखदायी अवश्य होते हैं पर जीवन-मय के लिए वे कुछ ऐसे पाथेय प्रदान कर जाते हैं, जिनसे व्यक्ति सर्वदा सुख प्राप्त करता है। अतएव अपनी कहानी सुनाने में मुझे भय नहीं है कि आप हँस देंगे और उसे मैं पूर्णतः नहीं किन्तु आंशिक रूप में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इस बात की आवश्यकता भी मुझे इसलिए जान पड़ती है कि अपने शोध-प्रबन्ध की योजना पर प्रकाश डालने के पश्चात् जिन लोगो के प्रति मुझे आभार व्यक्त करना है वे कोई और नहीं बल्कि मेरी कहानी के पात्र हैं, भले ही उन्होंने अपनी भूमिका चाहे जिस रूप में निभाई हो।

सन् १९५६ में का० वि० वि० के दर्शन विभाग से मैं एम० ए० उत्तीर्ण हुआ और बड़ी उमंग के साथ डॉ० चन्द्रधर शर्मा के निरीक्षण में शोधकार्य के लिए इसी विश्वविद्यालय में मैंने प्रार्थना पत्र जमा किया। मुझे पारवनाथ विश्वाश्रम की ओर से एक सौ रुपये माह की छात्रवृत्ति देने का आश्वासन दिया गया और पंजीकरण के बाद छात्रवृत्ति मिली भी। कारण, मेरा शोध विषय था ‘अहिंसा के धार्मिक एवं दार्शनिक आधार’ जो जैनधर्म से संबंधित था। पंजीकरण की सूचना के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय ने मुझे डॉ० रमा-कान्त त्रिपाठी के निरीक्षण में कार्य करने को आदेश दिया। किन्तु तत्कालीन परिस्थितिक्रम में जनवरी १९६० से डॉ० शर्मा के निरीक्षण में कार्य प्रारम्भ किया, यद्यपि मेरा पंजीकरण जुलाई १९५६ से ही माना गया।

इसी बीच पा० वि० के अधिष्ठाता य० कृष्णचन्द्राचार्य से मेरा कुछ सतयोज हुआ और मैंने विद्याभवन की छात्रवृत्ति लेनी बन्द कर दी। यहाँ तक कि लिये खये रुपये भी मैंने लौटा दिए और स्वतंत्र रूप से शोधकार्य प्रारम्भ किया। तब मेरा विषय हुआ—‘शान्ति पर्व का दर्शन’। किन्तु सन् १९६० के उत्तरार्ध में डॉ० शर्मा दर्शन विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनकर जबलपुर विश्वविद्यालय में चले गए और डॉ० लक्ष्मिकिशोर देवराज भारतीय दर्शन एवं धर्म विभाग के प्रो० एवं अध्यक्ष होकर का० वि० वि० में आ गए। नियमानुसार उस समय तक मेरे शोधकार्य की अवधि पूरी नहीं हुई थी। अतः मुझे निरीक्षक बदलना पड़ा और मैं डॉ० देवराज के निरीक्षण में आ गया। निरीक्षक बदलने के कारण मुझे विभाग भी बदलना पड़ा। फलतः दर्शन विभाग से मैं भारतीय दर्शन एवं धर्म विभाग में आ गया। नये विभाग में प्रवेश पाते ही डॉ० शर्मा के निरीक्षण में किए गये कार्य की अवधि समाप्त कर दी गई और डॉ० देवराज के निरीक्षण में मैं एक नये विद्यार्थी के रूप में समझा गया।

खैर ! कार्य करता गया, इस आशा के साथ कि जल्दी से जल्दी शोधकार्य समाप्त होगा, डॉक्टर बनूँगा। इस तरह सन् १९६४ के जून तक कार्य करता रहा। शोध-प्रबन्ध भी जैसा मैं समझ रहा था, करीब-करीब पूरा हो रहा था और मुझे पूरी आशा बँध गई थी कि इस वर्ष डाक्टर बन जाऊँगा और जीवन की अन्य गति-विधि में लगूँगा। परन्तु धीरे-धीरे यह स्थिति आ गई कि शोध-प्रबन्ध मैं जमा न कर सका। जब ऐसी स्थिति का मुझे भान हुआ तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई नजर आई। क्योंकि तब तक पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं आर्थिक बोझ से मेरा कंधा दबा जा रहा था। पर उस दिन भी मेरे मन का मोह न गया। अर्थोपार्जन के साथ ही शोधकार्य के सफल समापन के उद्देश्य से मैं कलकत्ता चला गया। अपने ससुराल जी के बण्डेल स्थित निवास-स्थान पर रात्रि व्यतीत करता था और दिन भर कलकत्ते के विभिन्न सेठ-साहुकारों तथा कुछ शिक्षाविदों के भी दरवाजे खटखटाता फिरता था। साथही मौका मिलने पर राष्ट्रीय पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर कुछ पढ़ लिखा करता था। इस तरह एक-दो-तीन करके सात माह समाप्त हो गये। ससुराल के मुखव स्वागत को देखते हुए किसी नादान ने कहा था—‘ससुराल रहे के बाही’, तो किसी समझदार ने उसका प्रतिकार करते हुए कहा था—‘दिन दुइए-बारी’ अर्थात् ससुराल में दो-बार दिनों तक ही रहना चाहिए। और मैं तो परिस्थितिवश सात माह रह गया। इसके बावजूद भी बात कुछ अभी नहीं, न तो आर्थिक प्रगति

हो सकी और न शोधकार्य ही पूर्णता की ओर बढ़ पाया। इसी बीच मई अक्टूबर मासबाल से जेंट हुई और उनकी सलाह एवं अपनी परिस्थिति को देखते हुए अप्रैल १९६५ में बनारस लौट आया।

बनारस आकर जब शोधकार्य के सम्बन्ध में मैंने स्थिति का आकलन किया तो कहा कि मैं उसी स्थान पर था, जहाँ पर कलकत्ता जाने से पूर्व था। ऐसा देखकर मैं कुछ दिनों तक 'किर्तव्य विमूढ़' की स्थिति में रहा। तब बन्धुवर मेजर श्री महावीर सिंह की राय पाकर मैं फिर पार्ष्वनाथ विद्याभन के नये अध्यक्ष डॉ० मोहनलाल मेहता से मिला, जिन्होंने अपने निरीक्षण में कार्य करने और दो सौ रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने की सहमति दी। उनकी सहमति से मुझे बहुत बड़ा बल मिला और फिर 'जैन धर्म में अहिंसा-विचार' विषय लेकर नये पंजीकरण के साथ जुलाई १९६५ से मैंने नया शोधकार्य प्रारम्भ किया। इस बार मेरा शोध-प्रबन्ध ठीक समय पर पूरा हो गया और अक्टूबर १९६७ में मैंने उसे परीक्षा हेतु जमा कर दिया, जिसके फलस्वरूप काशी विश्व-विद्यालय के सन् १९६७ के दीक्षान्त समारोह में मुझे डॉक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मेरा शोध प्रबन्ध 'जैन धर्म में अहिंसा' के नाम से छपकर पुस्तक के रूप में आपके सामने है।

पुस्तक में कुल छः अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है 'जैनतर परम्पराओं में अहिंसा'। इस अध्याय में यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि जैन परम्परा, जिस पर शोध-प्रबन्ध आधारित है, के अलावा अन्य परम्पराओं में अहिंसा को कीन-सा स्थान प्राप्त है। यद्यपि शोध-प्रबन्ध में मैंने मात्र वैदिक एवं बौद्ध परम्पराओं के ही अहिंसा-सम्बन्धी सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया है पर प्रस्तुत पुस्तक में सिक्ख, पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ताओ आदि विश्व की प्रमुख परम्पराओं में अहिंसा के सिद्धान्त को दी गई मान्यताओं पर प्रकाश डालने की आकांक्षाओं को मैं रोक नहीं पाया, इस वजह से यह अध्याय काफी लम्बा हो गया है।

द्वितीय अध्याय है 'अहिंसा-सम्बन्धी जैन साहित्य'। यों तो जैन धर्म के मूल में ही अहिंसा है और प्रायः इसकी सभी धार्मिक एवं दार्शनिक रचनाओं में हिंसा-अहिंसा की कोड़ी बहुत झलक मिल ही जाती है। फिर भी कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें हिंसा-अहिंसा की पूर्ण विवेचना मिलती है। उन ग्रन्थों का परिचय एवं उनमें किन-किन स्थानों पर हिंसा-अहिंसा का विशेषण हुआ है, उनका संकेत इस अध्याय में किया गया है। इसके एक लाभ तो यह है कि अहिंसा के विषय

में आपकी करी करेवालों को जैन साहित्य की सार का अंश न करना होगा और दूसरा काम यह है कि यदि वे पुस्तकों के रचना-काल पर स्थल होने को अहिंसा-सिद्धान्त की ऐतिहासिकता का भी ज्ञान उन्हें हो सकेगा ।

दूसरे अध्याय है 'जैनदृष्टि से अहिंसा' । यह अध्याय पुस्तक का हृदयस्थ है । इसमें जैन-वाङ्मय में प्राप्त हिंसा-अहिंसा सम्बन्धी जो भी धार्मिक विवेक है उस पर प्रकाश डाला गया है; साथही हिंसा-अहिंसा की परिभाषा, प्रकार, संभ्रम, फल आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिसे पढ़कर कोई यह समझ सकता है कि अहिंसा का स्थान केवल नीतिशास्त्र में ही नहीं, बल्कि तत्त्वमीमांसा के क्षेत्र में भी है ।

तृतीय अध्याय है 'जैनाचार और अहिंसा' । इसमें श्रमणाचार एवं आचाराचार पर प्रकाश डालते हुए यह दिखाया गया है कि जैन मुनियों एवं गृहस्थों को अपने जीवन में अहिंसा के सिद्धान्त को उतारने के लिये किस प्रकार के विधिविधानों का पालन करना होता है ।

पंचम अध्याय है 'गांधीवादी अहिंसा तथा जैन धर्म प्रतिपादित अहिंसा' । आधुनिक युग में गांधीवाद अहिंसा का सबल समर्थक माना जाता है । किन्तु ऐसी बात नहीं है कि गांधीवादो अहिंसा जैनमत प्रतिपादित अहिंसा का अनुगमन करती है । दोनों में काफी अन्तर है । लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों के बीच मेल या सामंजस्य नहीं है । कहाँ-कहाँ पर अहिंसा के सम्बन्ध में गांधीवाद एवं जैनमत एक दूसरे के निकट हैं और कहाँ-कहाँ पर दूर हैं, इसे ही प्रकाश में लाना इस अध्याय का उद्देश्य है ।

षष्ठ अध्याय है 'उपसंहार' । इसमें पूरे शोध-ग्रन्थ का सार है जिसे पढ़ लेने पर पाठक के सामने पूरी पुस्तक की एक झलक आ सकती है ।

इस कार्य में किसी न किसी रूप में मुझे अनेक लोगों से सहायता मिली है । उनमें से जिनके नाम अब तक आपके सामने आ गये हैं उन सबका मैं अत्यन्त ही ऋणी हूँ । पद्मसुवर्ण डॉ० भीष्म लाल आर्य, भूतपूर्व अध्यक्ष, दर्शन, मनो-विज्ञान एवं भारतीय दर्शन तथा धर्म विभाग, काशी विश्वविद्यालय; प्रो० राधा-राम शास्त्री, सचिव, भारतीय लोक-सभा तथा भूतपूर्व कुलपति, काशी विश्वपीठ; पं० दलमुखभाई माळवगिया, अध्यक्ष, खलसाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद; डॉ० के० शिवरामन् एवं डॉ० रमाशंकर मिश्र, सी० ए०, दर्शन उन्नायुसीछान केन्द्र, का० वि० वि० तथा डॉ० गुणवर्धन

बीधरी, प्रोफेसर, नवनालन्दा महाविहार का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ जिनके आशीर्वाद मुझे हमेशा ही मिलते रहे हैं।

राष्ट्रसन्त उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज एवं डॉ० सतकारी मुकर्जी, भू० पू० अध्यक्ष नवनालन्दा महाविहार, ने मेरी पुस्तक पर अपने महत्त्वपूर्ण अभिमत देकर मुझ पर असीम कृपा की है। इसके लिए मैं इनका विशेष आभारी हूँ। पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के प्राण आदरणीय लाला हरजस राय जी की सहानुभूति मुझे हमेशा ही प्राप्त रही है। श्रीमती मनोरमा मेहता से मुझे हमेशा ही पारिवारिक स्नेह मिलता आ रहा है। अतः इन सबका मैं अत्यधिक आभारी हूँ।

बन्धुवर डॉ० मोहनचन्द जोशी, प्रो० एवं अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, रायपुर विश्वविद्यालय, डॉ० रघुनाथ गिरि, रीडर, दर्शन विभाग, काशी विद्यापीठ तथा डॉ० रामकृष्ण पाण्डेय, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी के स्नेह एवं सहयोग मुझे सदा उत्साहित करते रहे हैं। अतएव इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बिना मैं रह नहीं सकता।

मित्रवर श्री रवीन्द्रकुमार शृंगी, संगीत महाविद्यालय, का० वि०, डॉ० अजित शुक्देव शर्मा, दर्शन विभाग, का० वि० वि०; डॉ० रमाकान्त सिंह, मनोविज्ञान विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय; डॉ० अर्जुनदास दिगे, दर्शन विभाग, आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज, कराड (महाराष्ट्र); पं० कपिलदेव गिरि, श्री हरिहर सिंह एवं श्री मोहन लाल, पार्श्वनाथ विद्याश्रम; श्री वैद्यनाथ सिंह, छितरी; श्री सदानन्द सिंह, जलालपुर, आदि का मैं बहुत आभारी हूँ जिनसे मुझे हमेशा ही स्नेह एवं सहयोग मिलता रहा है।

अपने परिवार के सदस्यों विशेषकर अपने माता-पिता श्रीमती जयलक्ष्मी सिन्हा तथा श्री पंचम सिन्हा, अनुज श्री रवीन्द्र एवं विश्वमोहन और धर्मपत्नी श्रीमती शान्ति सिन्हा का बहुत ही आभारी हूँ जिन्हें मेरे शोध कार्य की दीर्घ व्यस्तता के कारण अनेक कष्ट भेड़ने पड़े। अपनी छोटी बहन शशि का मैं खास तौर से आभारी हूँ जो मुझे पुस्तक की खपई तथा अन्य पठन-पाठन एवं लेखन सम्बन्धी कार्यों की याद दिलाकर उत्साहित करती रहती है।

डॉ० १/४८, गोपालकृष्ण अन्न
लाहोरी टोला, बा रा ग सी
महाशिवरात्रि, ११ फरवरी, १९७२

बलिष्ठनारायण सिन्हा

प्रस्तुत पुस्तक में

प्रथम अध्याय

पृ०

जैनेतर परंपराओं में अहिंसा	३-१००
वैदिक परंपरा	३
उपनिषद्	१०
स्मृति	११
सूत्र	१०
वाल्मीकि-रामायण	२५
महाभारत	२७
गीता	३६
पुराण	४१
ब्राह्मण-दर्शन	४१
बौद्ध-परंपरा	५९
सिक्ख-परंपरा	७५
पारसी-परंपरा	८१
यहूदी-परंपरा	८४
ईसाई-परंपरा	८६
इस्लाम-परंपरा	९०
ताओ एवं कन्फ्युशियस	९३
सूफी-सम्प्रदाय	९६
शिन्तो-परंपरा	९८

द्वितीय अध्याय

अहिंसा-संबंधी जैन साहित्य	१०१-१३६
आचारंग	१०२
सूत्रकृतांग	१०७

उपासकदर्शांग	१११
भजनव्याकरण	११२
निर्यावलिका	११३
उत्तराध्ययन	११४
आवश्यक	१२१
दशवैकालिक	१२२
प्रवचनसार	१२५
समयसार	१२७
नियमसार	१२८
पुरुषार्थसिद्धयुपाय	१३०
मूलाचार	१३१
रत्नकरंज-उपासकाध्ययन	१३६

तृतीय अध्याय

जैन दृष्टि से अहिंसा	१४०-२०८
हिंसा की परिभाषा	१४०
हिंसा का स्वरूप	१४२
हिंसा की उत्पत्ति एवं भेद	१४४
हिंसा के विभिन्न नाम	१४५
हिंसा के विविध रूप	१४७
स्वहिंसा और परहिंसा	१४८
षट्कार्यों की हिंसा	१४९
हिंसा के विभिन्न कारण	१५३
हिंसा के स्तर	१५५
हिंसा करनेवाले कुछ विशेष लोग तथा जातियाँ	१६१
हिंसा के फल	१६३
हिंसा के पोषक तत्त्व	१६९
अहिंसा	१७४
अहिंसा की परिभाषा	१८१
अहिंसा के रूप	१८६

अहिंसा के प्रकार	१४०
अहिंसा	१४०
दास	१४१
दास के प्रकार	१४१
दास के फल	१४१
अहिंसा क्यों ?	१४०
अहिंसा के पोषक तत्व	२०१
अहिंसा का तात्त्विक विवेचन	२०१
महावीरकालीन अहिंसा-सिद्धान्त	२०४
महावीरकालोत्तर अहिंसा-सिद्धान्त	२०६

चतुर्थ अध्याय

जैनाचार और अहिंसा	२०६-२३४
अणुव्रत	२१०
गुणव्रत	२१७
शिक्षाव्रत	२२६
श्रमणाचार अथवा श्रमण-धर्म	२२८
रात्रिभोजन-विरमणव्रत	२३१
समिति तथा गुप्ति	२३२
षडावश्यक	२३४

पंचम अध्याय

गांधीवादी अहिंसा तथा जैनधर्म-प्रतिपादित अहिंसा २३५-२६३

अहिंसा की परिभाषा	२३७
अहिंसा का स्वरूप	२३८
हिंसा तथा अहिंसा के विभिन्न रूप	२३९
सर्वशून्यतावादी अहिंसा	२३९
हिंसा के बाह्य कारण	२४०

मात्र जीव को मार देना ही हिंसा नहीं	२४१
अहिंसा की विशेषता	२४२
अहिंसा न रुढ़िवाद है, न उपयोगितावाद	२४३
अहिंसा और दया	२४४
अहिंसा और सत्य	२४७
अहिंसा और ब्रह्मचर्य	२४६
अहिंसा और यज्ञ	२५०
अहिंसा और खेती	२५०
अहिंसा का आर्थिक रूप	२५१
अहिंसा का सामाजिक रूप	२५२
अहिंसा का राजनैतिक रूप	२५४
गांधीवादी अहिंसा एवं जैनधर्म-प्रतिपादित अहिंसा	२५५
अहिंसा तथा उसका स्वरूप	२५६
जीव	२५६
हिंसा के विभिन्न रूप तथा अहिंसा के विभिन्न नाम	२५७
हिंसा तथा अहिंसा के पोषक तत्त्व	२५७
अहिंसा और खेती	२५८
श्रमण और श्रावक	२५६
अहिंसा और यज्ञ	२५९
अहिंसा और ईश्वर	२६०
अहिंसा और दान	२६०
अहिंसा के अपवाद	२६१
अहिंसा का आर्थिक विवेचन	२६२
अहिंसा का सामाजिक विवेचन	२६२
अहिंसा का राजनैतिक विवेचन	२६२

षष्ठ अध्याय

उपसंहार	२६४-२८१
आधार-ग्रन्थ-सूची	२८२-२६४
अनुक्रमणिका	२६५-३०८
अभिमत	३०९-३१२

जै
न
ध
र्म
में
अ
हिं
सा

जैनेतर परम्पराओं में अहिंसा

भारतीय संस्कृति में दो अन्तर्धाराएँ प्रवाहित होती हैं : वैदिक विचारधारा तथा श्रमण-विचारधारा, जिन्हें वैदिक संस्कृति एवं श्रमण-संस्कृति भी कहा जाता है। चूंकि वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण या पुरोहित अग्रणी समझे जाते हैं और इनके द्वारा निर्देशित कर्मकाण्ड-मार्ग का अन्य सनातनधर्मों अनुगमन करते हैं, इसे ब्राह्मण-संस्कृति के नाम से भी पुकारते हैं। वेद, उपनिषद् आदि इसके आधार-ग्रन्थ हैं। श्रमण-संस्कृति की दो उपधाराएँ हैं—बौद्ध एवं जैन। बौद्ध संस्कृति के आधार-ग्रन्थ हैं पिटक आदि, तथा जैन संस्कृति आगमों पर आधारित है। वैदिक संस्कृति प्रवृत्तिपरक जीवन से प्रारम्भ होकर निवृत्तिपरक जीवन की ओर बढ़ती है किन्तु श्रमण-संस्कृति शुरू से ही निवृत्तिपरक है।

वैदिक परम्परा :

वैदिक परम्परा का श्रीगणेश वेदों से होता है। हिन्दू धार्मिक मान्यता के आधार पर वेद उन ईश्वरीय पवित्र प्रवचनों के संकलन हैं, जो अकाद्य और अमिट हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर ये समूचे संसार की मानवकृत रचनाओं में सबसे प्राचीन हैं। प्राचीनता एवं ज्ञान-बाहुल्य के कारण वेदों की गणना संसार की उच्चतम कोटि की रचनाओं में होती है। वैदिक संस्कृति, साहित्य, धर्म एवं दर्शन के तो ये प्राण हैं। वेद चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें से प्रत्येक के चार विभाग हैं—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्। इनके अलावा स्मृति, सूत्र, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि वैदिक-परम्परा के प्रमुख ग्रन्थ हैं।

ऋग्वेद का समय राधाकुमुद मुक्तजी ने बड़ी माना है जो सिन्धु-सभ्यता का माना गया है। ऋग्वेदकाजीन भारतीय संस्कृति एवं

सिन्धु-संस्कृति के संबंध को देखते हुए उन्होंने दोनों के लिए ई० पूर्व ३२५० समय निर्धारित किया है।^१ वेदकालीन मानव प्रकृति नदी की गोद में पलने के कारण उदार हृदय वाला था तथा उसका मस्तिष्क उलझनों से परे था। सामान्य तौर से वह दूध, दही, घी, खीर, चावल, रोटी, फल आदि खाता था। साथ ही उन बैलों, भेड़ों और बकरों के मांस भी उसकी भोज्य सामग्रियों में शामिल थे, जो यज्ञों में बलिस्वरूप मारे जाते थे।^२ यदा-कदा दवा आदि के रूप में वह कुत्ते का मांस भी काम में लाता था।^३ गाय को वह अवश्य^४ तथा बहुत अच्छी सम्पत्ति मानता था, यद्यपि यज्ञ में बैसी गायों की बलि भी वह देता था जो बाँझ होती थीं, और पात्र बनाने तथा याड़ी आदि बाँधने के काम में गोचर्म का प्रयोग करता था।^५ वह शिकार खेलने का आदी था अतः सूअर, भैंसा, सिंह आदि को मारने या पकड़ने में आनन्द का अनुभव करता था। उसके सामने मानव एवं पशु से परे आनन्द या कष्ट देनेवाली कोई शक्ति थी तो वह

1. That the age of the Rigveda is not later than that of the Indus civilization of about 3250 B. C. has been already explained on the basis of the links of connection between the two cultures. Ancient India (Radha Kumud Mookerji), p. 52.
2. Meat also formed a part of dietary. The flesh of the ox, the sheep and the goat was normally eaten after being roasted on spits or cooked in earthenware or metal pots. Probably meat was eaten, as a rule, only on the occasions of sacrifice though such occasions were by no means rare, the domestic and the grand sacrifices being the order of the day. Vedic Age (Ed. R. C. Majumdar), p. 393. Flesh was eaten but only of animals that were sacrificed, viz., sheep and goat. Ancient India (R. K. Mookerji), p. 67.
३. धवर्ष्या धुन आन्नाणि पेचे न देवेषु विविधे मष्टितारम् ।
अपश्यं आयाममहीबसापामणा मे ज्येनो मच्चा जगार N १३ N
आ० वे० ४. १८. १३.
४. हिन्दी आग्नेय-रामगोविन्द त्रिवेदी, पृष्ठ १०२०, मंत्र २.
५. हिन्दी आग्नेय-रामगोविन्द त्रिवेदी, पृष्ठ ७३४, मंत्र २६;
अग्निवदय, जो मधु-पुर्सा चर्म-पात्र मध्यस्थान में रखा हुआ है, उससे मधु-पान करो। हि० आ०, पृ० ६०६, म० १६; हि० आ०, पृ० ११६३, मंत्र १६; पृ० १२५०, मंत्र २२.

प्रकृति ही थी। वह प्रकृति के विभिन्न रूपों या विभिन्न बलों की पूजा किया करता था जिससे कि वह कष्ट से मुक्त हो पाता और आनन्द की प्राप्ति करता। अतः उसके पूज्य देवताओं की संख्या बहुत ही अधिक थी। निरुत्तिकार यास्क के अनुसार स्थान-विभाग की दृष्टि से देवताओं की तीन श्रेणियाँ हैं—पृथ्वीस्थान, अन्तरिक्ष-स्थान तथा द्युस्थान। पृथ्वीस्थान-देवताओं में अग्नि का, अन्तरिक्ष-स्थान देवताओं में इन्द्र का तथा आकाशस्थान-देवताओं में सूर्य, सविता, विष्णु आदि सौर देवताओं का स्थान सबसे ऊँचा एवं महत्त्वपूर्ण है।^१ दार्शनिकों ने इस बहुदेवता-पूजन को प्राकृतिक बहुदेवतावाद (Naturalistic Pluralism) नाम दिया है जो धीरे-धीरे आवश्यक एकदेवतावाद (Henotheism), एकदेवतावाद (Monotheism) तथा ब्रह्मवाद (Monism) के रूप लेता है।

स्वाभाविक सरलता एवं निष्कपटता के कारण वेदकालीन मानव के सामने न कोई पेचीली समस्या थी और न तो उसके समाधान के लिये कोई ऊँचा सिद्धान्त ही। जब वह किसी प्रकार का वैयक्तिक या सामाजिक, शारीरिक या मानसिक तथा मानुषिक या अमानुषिक कष्ट पाता था तो अपने देवताओं की आराधना करता था, उसके निमित्त तरह-तरह की आहुतियाँ देता था और कष्ट निवारण के लिये प्रार्थना करता था। अतः वेदों में प्रार्थना एवं प्रशंसा की भरमार है। उन प्रार्थनाओं में "अहिंसन्ती"^२ "हिस्यमान"^३, "हिसन्त"^४, "अहिंसस्तीरनामया",^५ "हिसन्तो"^६

१. भारतीय दर्शन—पं० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ५४-५५.

२. अस्मे ता त इन्द्र सन्तु सत्पार्जहिंसन्तीरुपस्पृशः ।

विद्याम यासां भुजो धेनुनां न वञ्चिवः ॥ अ० वे० १०. १२. १३.

३. आदिन्मातृराविशद् यास्वा द्युचिरहिस्यमान उचिया वि बावृधे ।

अनु यत् पूजां अकृहत् सनाजुवी नि नभ्यसीधवरासु बावते ॥

अ० वे० १. १४१. ५.

४. प्र यच्छ पशुं त्वरया हरोषमहिंसन्त श्रीषधीदान्तु पर्वन् ।

यासां सोमः परि राख्यं बभूवामन्युता नी वीक्षणी भवन्तु ॥

अ० वे० १२. ३. ३१.

५. याः सीमानं विवर्जन्ति भूर्जानं प्रत्यवर्जुः ।

अहिंसन्तीरनामया निद्र वन्तु बहिर्विजिष् ॥ अ० वे० ६. ८. १३.

६. तव है पतंग है जम्भ हा उपकस । ब्रह्मीवासंस्तियं ह्विरनकस इमान् यवानहिंसन्तो अपोपित ॥ अ० वे० ६. ५०. २.

“हिंस”^१, “हिंसाशनिहंरसा”^२, “हिंस”^३, तथा “हिंसते”^४ आदि शब्द मिलते हैं। किन्तु इन शब्दों से हिंसा अथवा अहिंसा के वैदिक रूप पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। कारण, इन शब्दों के द्वारा अधिक अग्रही पर राक्षसों को मारने के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं। यही प्रश्न उठता है कि वे राक्षस कौन थे? सामान्यतः राक्षस का अर्थ दुष्ट या दुराचारी होता है। अतः दुराचारी या दुष्ट जिससे समाज या राष्ट्र की हानि हो उसके विनाश की भावना कुछ हद तक अहिंसा के अन्तर्गत आ सकती है। किन्तु हो सकता है कि “राक्षस” शब्द से उन आदिवासी अनाथों को सम्बोधित किया जाता रहा हो जिन्हें आर्य लोग नीच तथा निकृष्ट समझकर अपने से दूर रखना चाहते थे। या राक्षस कहे जाने वाले वही लोग तो नहीं थे जिनके वर्णन महाभारत आदि ग्रन्थों में “राक्षसगण” के रूप में मिलते हैं। इस विषय में एक निश्चित जानकारी प्रस्तुत करना स्वयं एक शोध का विषय बन जाता है। अतः इन शब्दों को निश्चित रूप से न हिंसा का और न अहिंसा का ही समर्थक कहा जा सकता है।

मैत्रायणी संहिता में अग्नि से प्रार्थना की गई है—

“हे प्रज्वलित सपटों से जाज्वल्यमान अग्नि ! अपनी देह से मेरी प्रजा को कष्ट मत दो अथवा मत मारो” (मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः)।^५

१. उभोमयाविन्नुप वेहि संप्रा हिंसः शिष्टानोऽवरं परं च ।

अ० वे० १०. ८७. ३.

उत्तान्तरिक्षे परि याहि राज अग्नेःसंवेद्यमि यातुधानान् ॥

अ० वे० ८. ३. ३.

२. अग्ने त्वयं यातुधानस्य त्रिभिः हिंसाशनिहंरसा हन्त्येनम् ।

प्र पर्वाणिजातवेद शुणीहि क्रम्यात्कविष्णुत्रिभिः तोतु बुधस्य च ॥

अ० वे० १०. ८७. ५.

३. सीकृतेनाने चक्षुषा रक्ष यज्ञं पाज्वं वसुभ्यः प्र सुय प्रचेतः ।

हिंसं रक्षांस्वामि शोशुर्बानं मा तथा हसनयातुधाना नृचक्षः ॥

अ० वे० १०. ८७. ६.

४. यो अस्य स्याद्य वशाभोगो घन्यामिच्छेत् स हि सः ।

हिंस्ते अक्षता पुरुषं वाचिषां च न विस्पृष्टि ॥ अ० वे० १२. ४. १३.

५. प्रेदग्ने ज्योतिष्मा न्याहि सिवेभिरर्चिभिश्चिद्वम् ।

बुद्धिर्मानुभि रसंस्मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः ॥ मैत्रायणी संहिता, २. ७. १०.

हीन इसी तरह की प्रार्थना वैतिरीय संहिता^१ एवं सङ्ख्य ब्राह्मण^२ में मिलती है। किन्तु यहाँ “मना” शब्द भी दो अर्थ रखता है—सन्तान एवं जनता। परन्तु दोनों ही अर्थों में यह संकुचित और स्वायत्तीय जान पड़ता है। यदि कोई अपनी सन्तान के स्वार्थ प्रार्थना करे अथवा कोई राजा अपनी जनता को बचाने के लिए प्रार्थना करे तो ये दोनों ही प्रार्थनाएँ अहिंसा के सिद्धान्त की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि अहिंसा का सिद्धान्त ऐसी स्वार्थ-परता से बिल्कुल ही परे है।^३ यह सर्वव्यापक है, अर्थात् सभी जीवों के लिए है। इसके अलावा ऋग्वेद में यों कहा गया है—

“सब देवों के लिये उपयुक्त छाग पूषा के ही अंश में पड़ता है। उसे शीश्रुगामी अश्व के साथ सामने लाया जाता है। अतएव स्वर्ण देवता के सुन्दर भोजन के लिए अश्व के साथ इस छाग से सुखाद्य पुरोडाश तैयार किया जाय।”^४

१. प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्याहि सिवेनिरर्चिमिष्ट्वमिति ।

बृहद्भिर्मानुभिर्मसिन्माहिहीस्त्वया प्रजाः ॥

वैतिरीय संहिता, ४ २. ३. १; ५. २. २. ७-८.

२. प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्याहि । सिवेनिरर्चिमिष्ट्वमिति

प्रेदग्ने त्वं ज्योतिष्मान्याहि सिवेनिरर्चिमिष्ट्वमनैरित्येतद् बृहद्भिर्मानु-
भिर्मसिन्माहिहीस्त्वया प्रजा इति बृहद्भिर्मानुभिर्मसिन्माहिहीस्त्वया प्रजा इत्येतत् MSN अतएव ब्राह्मण, काण्ड ६, अ० ८, ब्राह्मण १.

३. जैन धर्म में अहिंसा, अल्प, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पाबन महज इसलिए किया जाता है कि अपनी आत्मा की शुद्धि हो, इसमें दूसरे के हित की बात उद्देश्यरूप में नहीं आती है। अतएव इस दृष्टिकोण से अहिंसा भी स्वार्थ की सीमा के अन्दर आ जाती है। किन्तु सामान्य दृष्टिकोण से अहिंसा का सिद्धान्त पर-हितकारी समझा जाता है। और ऐसी हाजत में जहाँ अपने लोगों के हित की बात आती है तो उससे इसे धर्म समझना ही उचित समझा जाता है।

४. एवमन्नायः पुरो अस्मै न जाजिना पूज्यो जाग्री मीयते विवस्वदेवः । अग्निमिदं यत्पुरोडाशमर्चता त्वष्टेदेनं शीमवसत्य किञ्चति N ऋ०वे० १. १६२. १; हिंसी ऋग्वेद—रामगीर्बिन्धु चित्तेरी, पृष्ठ २४०.

आगे कहा है—“यज्ञ के जो पशु (बान्ध, सोम, पशु, पुरोडास और घृत) उपकरण हैं, यथायोग्य उनको मैं रखता हूँ ।”^१ यद्यपि यज्ञ में उपकरणों के नाम स्पष्टतः नहीं दिए गए हैं लेकिन टीकाकारों ने नामों को भी प्रकाशित किया है और उनमें पशु भी एक उपकरण है जिसकी आवश्यकता यज्ञ में होती है। इससे भी आगे 'यूप' की चर्चा मिलती है जिसमें यज्ञ के पशु बाँधे जाते हैं।^२ इनसे यह जाहिर होता है कि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। फिर भी वेदों में कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ पर स्पष्ट या गौण रूप से अहिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है जैसे—

“हम अभी गमन (संगति) प्राप्त करें। मित्रभूत अथवा मित्र द्वारा दर्शित मार्ग से हम गमन करें। अहिंसक मित्र का प्रिय सुख हमें गृह में प्राप्त हो ।”^३

इस कथन में सुख, अहिंसा, मित्र तथा मार्ग शब्द संबंधित-ले देखते हैं—गृह में सुख की प्राप्ति हो ; सुख जो मित्र के द्वारा अथवा उसके सहवास से प्राप्त हो ; मित्र जो अहिंसक है ; तथा मित्र द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर प्रस्थान करें। अर्थात् अहिंसा एक ऐसी वस्तु है जो हितकारी या सुख देने वाली है और इसका संबंध मित्र से ही हो सकता है, शत्रु से नहीं। जिसके प्रति मन में शत्रुता का भाव होगा उसके प्रति अहिंसा का व्यवहार करना या अहिंसा का भाव रखना असंभव है। पुनः ऋग्वेद में कहा है कि हे वरुण ! यदि हम लोगों ने उस व्यक्ति के प्रति अपराध किया हो जो हम लोगों को प्यार करता है, यदि कोई गलती अपने मित्र या

१. पञ्च पवानि रूपो धन्वरोहं ऋतुष्पवीमन्वेमिन्धवतेन ।

अक्षरेण प्रतिमिम एतामृतस्य नानावधि सं पुनामि ॥३॥

ऋ० वे० १०. १३. ३.

२. उपावसुख स्थन्या समक्षन् देवानां पाञ्च ऋतुषा हवीषि ।

वनस्पतिः क्षमिता देवो अग्निःस्त्रवन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥१०॥

ऋ० वे० १०. ११०. १०.

३. यन्मूत्रमस्यां भीतं मित्रस्य यावां पथा ।

अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य सक्षिपरे ॥ ऋ० वे० ५. ६४. ३.

हिन्दी ऋग्वेद—रामगोविन्द त्रिवेदी, पृ० ६३५.

साथी की कि पड़ोसी है अथवा किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रति कोई बात किया हो तो हमारे अपराधों का नाश करो ।^१

आगे कहा है—

“पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः” (ऋ० वे० ६. ७५. १४)
मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि वह एक-दूसरे की रक्षा करे । यजुर्वेद में देखा जाता है—

“मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥” ३६. १८

अर्थात् मैं सभी प्राणियों को मित्रवत् देखूँ । आपस में सभी एक दूसरे को मित्र के समान देखें । इसी तरह अथर्ववेद में कहा है—

“तत्कृणो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः” (अ०वे० ३. ३०. ४)
अर्थात् हम सभी एक साथ ऐसी प्रार्थना करें जिससे कि आपस में सुमति और सद्भाव का प्रसार हो । फिर एक उक्ति मिलती है—

“यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि” (अ०वे० १७. १. ७) भगवन् ! आपकी कृपा से मैं सभी मनुष्यों के प्रति, चाहे मैं उनसे परिचित होऊँ अथवा नहीं, सद्भाव रखूँ ।

इतना ही नहीं, बल्कि विश्व-शान्ति के भाव पर बल देते हुए कहा गया है कि सूर्य की किरणें हम सभी के लिए (मनुष्यमात्र के लिए) शान्ति प्रदान करने वाली हों और सभी दिशाएं भी शान्ति-दायिनी हों ।^२ और यजुर्वेद में तो शान्ति की भावना के विस्तार की कामना पृथ्वी लोक से लेकर द्युलोक और अन्तरिक्ष लोक तक

१. धर्म्यं वरुण मिथ्यं वा सखायं वा सद्भिद् आतरं वा ।

वेधं वा नित्यं वरुणारणं वा यत् सोमागश्चक्षुमा सिप्रवस्तत् ॥

ऋ० वे० ५. ८५. ७.

२. धं नः सूर्य उरुषक्षा उदेतु

धं नरुषस्तस्यः प्रदिशो भवन्तु । ऋ० वे० ७. ३५. ७.

की गई है। जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, सभी देवता एवं ब्रह्म सब के सब शान्ति देने वाले हों। विश्व ही पूर्ण शान्तिमय हो।^१

इन उक्तियों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि वैदिक युग में अहिंसा-भाव का संसार न था। भले ही अहिंसा शब्द पर उस समय कोई प्रकाश नहीं दिया गया हो ऐसा माना जा सकता है लेकिन भाव रूप में तो अहिंसा की पूरी अभिव्यक्ति हुई है। यद्यपि ऋग्वेद और अथर्ववेद में अहिंसा की सीमा मात्र मनुष्य तक ही दिखाई गई है किन्तु यजुर्वेद में अहिंसा भाव का पूर्ण विकास मिलता है जहाँ पर सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव व्यक्त किया गया है और विश्व-शान्ति की कामना की गई है।

उपनिषद् :

उपनिषदों को वेदान्त भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के अन्तिम भाग माने जाते हैं। इनकी संख्या काफी अधिक है जिनमें से कुछ तो प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण हैं पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें गौण स्थान प्राप्त है और वे सधु उपनिषद् के नाम से जाने जाते हैं। रचना-काल के दृष्टिकोण से कौषीतकि, तैत्तिरीय, महानारायण, बृहदारण्यक, छान्दोग्य और केन उपनिषद् बुद्ध और पाणिनि से काफी पहले के हैं। इन उपनिषदों के कुछ बाद कठ, श्वेताश्वतर, ईश, मुण्डक, प्रश्न आदि की रचना हुई। पर ये सब भी बुद्ध से बाद के नहीं बल्कि पहले के ही हैं।^२

उपनिषदों ने कर्मकाण्ड यानी यज्ञादि से ज्यादा ज्ञानकाण्ड को प्रधानता दी है। इनमें बहुदेवतावाद का स्थान अह्मवाद को मिलता है और सांसारिक सुख-सुविधा के बदले उपनिषद्-कालीन जोग भोग पर जोर देते हैं। यद्यपि उनके भोजन आदि में

१. श्रीःशान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी

शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ।

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति-

ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव

शान्तिः सा मा शान्तिरेभि ॥ यजु०वे० ३६. १७.

2. Vedic Age (Ed. R. C. Majumdar), p. 493.

कोई परिमर्शन नहीं होता है। वे चावल, रोटी, दूध, बी आदि के साथ भोजन की करते हैं।^१ अतः ही वह भोजन बलि दिए मनुष्य का ही अथवा साधारण तरह से पारे गए पशु का ही हो।

किन्तु इतनी बात अवश्य है कि अहिंसा का सिद्धान्त के रूप में सर्वप्रथम प्रतिपादन छान्दोग्योपनिषद् में ही होता है।^२ उस आत्मज्ञान का ग्रहण ने प्रजापति के प्रति वर्णन किया, प्रजापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया। नियमानुसार गुरु के कर्तव्य-कर्मों को समाप्त करता हुआ वेद का अध्ययन करता हुआ (पुत्र-शिष्यादि को) धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने अन्तःकरण में स्थापित कर शास्त्र की आज्ञा से अन्यत्र जाणियों की हिंसा न करता हुआ वह निश्चय ही आयु की समाप्ति पर्यन्त इस प्रकार बतता हुआ (अन्त में) ब्रह्मलोक की प्राप्ति होता है; और फिर नहीं लौटता, फिर नहीं लौटता ॥१॥^३

इसके पहले ही अध्याय ३ में आत्मज्ञानोपासना का वर्णन करते हुए कहा है कि तप, दान, आर्जव (सरलता), अहिंसा और सत्य-वचन इसकी (आत्मयज्ञ की) दक्षिणा है।^४

लघु उपनिषदों, जैसे प्राणान्निहोत्रोपनिषद् एवं आरण्यकोपनिषद् आदि में भी अहिंसा को सद्गुण या आत्म-संयम के प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राणान्निहोत्रोपनिषद् में स्मृति, दया, शान्ति तथा अहिंसा को प्राणान्निहोत्र यज्ञ करने वाले व्यक्ति की पत्नी की कमी का पूरक बताया है। इन गुणों के होने पर पत्नी, जिसका साथ यज्ञ में आवश्यक समझा जाता है, की

1. Vedic Age (Ed. R. C. Majumdar), p. 519.

2. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 231.

३. सद्धैतव्यज्ञा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्नवेवमुः प्रजाभ्यः आचार्यकुमाद्वेद-मधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेवेत्यामिसमाधृत्य कुटुम्बे शुची देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकाभिधायक्यन्तमि सर्वेन्द्रियस्यि सम्प्रतिष्ठन्प्राहिंसा-सर्वभूतान्यग्नय सीर्येभ्यः स सत्त्वेन नृतेभ्योवद्यायुषं ब्रह्मलोकमभि-सम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥ छा० उ० ८, १५, १.

४. यद्य यत्तपो दातव्यमर्जवमहिंसा सत्यवचनमिति सा अस्या दक्षिणाः ।

पूति हो जाती है। अर्थात् पत्नी न जी हो और ये सब गुण जिस व्यक्ति में हों तो उसे प्राणान्निहोत्र यज्ञ करने में दोष नहीं लगता।^१ इतना ही नहीं, आगे चलकर इसमें अहिंसा को यज्ञ का इष्ट बताया गया है अर्थात् अहिंसा व्रत की परिपूर्णता के लिए यज्ञादि किए जाते हैं।^२ आरुणिकोपनिषद् में बार-बार कहा गया है कि ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य आदि व्रतों की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।^३ और शाण्डिल्योपनिषद् ने तो अहिंसा की गिनती दश यमों में की है यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार तथा शौच ये दश यम हैं।^४

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों के अनुसार अहिंसा मनुष्य के सदाचार का एक प्रधान अंग है तथा सांसारिक बन्धनों से मुक्ति पाने का एक बहुत बड़ा साधन भी है। इसी वजह से इसे यज्ञादि का इष्ट या उद्देश्य भी समझा गया है।

स्मृति :

स्मृतियों में मनुस्मृति अभीष्ट है। यह वैदिक धर्म या ब्राह्मण परम्परा का पथ-प्रदर्शन करती है। इसमें प्रायः २६८५ श्लोक हैं। काणे तथा नीलकण्ठ शास्त्री ने माना है कि इसका संशोधन ई० पूर्व द्वितीय शती से ई० सन् द्वितीय शती तक के बीच में हुआ था।^५ इसका मतलब होता है कि मनुस्मृति की रचना निश्चित

१. स्मृतिर्दया क्रान्तिरहिंसा पत्नोसंजायाः । प्राणान्निहोत्रोपनिषद्, खण्ड ४.

२. प्राणान्निहोत्रोपनिषद्, खण्ड ४.

३. ब्रह्मचर्यमहिंसा चापरिग्रहं च सत्यं च यत्नेन हे रक्षणी हे रजतो हे रक्षत इति ॥३॥

आरुणिकोपनिषद् ।

४. तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यदयार्जवक्षमाधृति-
मिताहारशौचानि चेति यमा दश ॥१॥

शाण्डिल्योपनिषद् ।

5. History of Dharmaśāstra (Kane), Vol. I, pp. 133-53;
History of Philosophy : Eastern and Western, Vol. 1,
p. 107.

कक्ष से ई० पूर्वं द्वितीय शती से पहले हुई होगी। राधाकुमुद मुकजी के अनुसार तैत्तिरीय और मैत्रायणी संहिता तथा छान्दोग्योपनिषद् में मनु का उल्लेख नियम निर्धारित करने वाले के रूप में हुआ है। यहाँ तक कि यास्क जिनका समय ई० पूर्वं सातवीं शती माना जाता है, ने निरुक्त में मनु का उल्लेख किया है। इस तरह एक वैदिक ऋषि के रूप में मनु का समय अति प्राचीन समझा जा रहा है। उनके द्वारा रचित बहुत श्लोक भी काफी पुराने हैं पर मनुस्मृति या मानवधर्मशास्त्र के रूप में उनका संकलन बाद में हुआ है। चूँकि मनुस्मृति का संबंध मानव-सूत्र-चरण (वैदिक शास्त्र) जो कृष्ण यजुर्वेद पर आधारित है,^१ से है, इस पर वैदिक विचार-धारा का काफी प्रभाव है। इसमें वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही साध-असाध, कर्तव्य-अकर्तव्य का विस्तृत विवेचन किया गया है। खास तौर से मांसाहार जिसका संबंध हिंसा-अहिंसा के सिद्धान्त से है, का पूर्ण स्पष्टीकरण इसमें मिलता है।

मांसाहार तथा हिंसा का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। कोई भी व्यक्ति आहार के निमित्त मांस की उपलब्धि तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि वह किसी जीव की हिंसा नहीं करता, क्योंकि मांसाहार करने वाले स्वाभाविक मृत्यु से मरे हुए प्राणी के मांस को ग्रहण करना न चाहते हैं और न करते भी हैं। मांसभक्षण का अर्थ ही है हिंसा। अतः अहिंसक के लिए मांसाहार का निषेध किया गया है। मनुस्मृति में यह बताया गया है कि मांस ग्रहण करना किस हद तक उचित है अथवा अनुचित। इसके पाँचवें अध्याय में हिंसा-अहिंसा-संबंधी बहद् विवेचन मिलता है। यहाँ पर इस संबंध में तीन पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं : १. यह पक्ष पशु-पक्षियों के मध्य-अमध्य मांस की चर्चा करता हुआ हिंसा का समर्थन करता है। २. इस पक्ष में हिंसा की मर्यादा यज्ञ तक साबित की गई है, यानी यज्ञ में पशुओं की हिंसा करना और उनके मांस का विधिपूर्वक भक्षण करना उचित है परन्तु साधारण मांस जो यज्ञ के अलावा

अन्ध साधनों से उपलब्ध हो, को ग्रहण करने का निषेध किया गया है। ३. यज्ञ में पशु-वध एवं मांसाहार को दोषपूर्ण बताते हुए अहिंसा का समर्थन किया गया है। इन पक्षों की स्पष्टता नीचे के शब्दों में दृष्टिगोचर होती है :

पहला पक्ष—कच्चा मांस खानेवाले गिद्ध इत्यादि तथा घर में रहने वाले कबूतर आदि पक्षी अमध्य हैं। जिनके नाम बताये नहीं गये हों ऐसे खुरवाले, घोड़े, गधे आदि के मांस खाने योग्य नहीं होते। टिट्ठहरी पक्षी का मांस अमध्य होता है। लेकिन पाठीन और रोहित मछलियां हव्य-काव्य के लिए निर्वेक्षित हैं; इनके अलावा राजीव, सिंहनुण्ड और चोंयटेवाली सभी मछलियाँ भी खाने योग्य हैं। ब्राह्मण यज्ञ के लिए तथा स्वजनों के रक्षार्थ हिंसा कर सकता है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने ऐसा किया था। ऋषियों तथा ब्राह्मण-क्षत्रियों के द्वारा किए गए पहले के सभी यज्ञों में मांस के उपयोग हुए हैं। मंत्रों के द्वारा पवित्र मांस खाया जा सकता है; यज्ञविधि से मांस खाना तथा प्राण-संकट आने पर मांस का खाना निषिद्ध नहीं है। प्राण के लिये वे ब्रह्मा के द्वारा कल्पित अन्न हैं, स्थावर और जंगम सभी प्राण के भोजन हैं—जैसे चरों का अन्न अचर, डाढ़वालों के बिना डाढ़वाले और बीरों के अन्न कायर हैं। इस तरह जो जीव खाने वाला है वह प्रतिदिन प्राणियों को खाकर भी दोषी नहीं होता। कारण, ब्रह्मा ने ही खादक और खाद्य दोनों को ही जन्म दिया है।'

१. ऋष्यादाञ्छुकुनान्सर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः ।
 अनिदिष्टास्त्वेकस्माद्विट्ठित्तं विवर्जयेत् ॥११॥
 कक्षविकं प्लवं हंसं चक्रावहं ग्रामकुक्कुटम् ।
 शारसं रज्जुबाहं च वायूहं शुकसारिकं ॥२॥
 प्रतुवाञ्जलपादांश्च कोपट्टिनक्षत्रिकिरान् ।
 निमज्जतश्च मत्स्यायान् सोनं कल्हूरमेव च ॥३॥
 पाठीनरोहितावाक्षी निमुक्ती हव्यकाव्ययोः ।
 राजीवशिंहनुण्डाश्च ससर्कास्त्वेव सर्वथाः ॥४॥
 यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रसृता मृगपक्षिणः ।
 वृथानां चैव वृथार्थमगस्त्यो ह्याचक्षुरा ॥५॥

इसका यज्ञ—यज्ञ के लिये मांस-मक्षण की बचना देवी-विधि में होती है। इसके विपरीत यदि कोई मांस खाने के लिए ही हिंसा करता है और मांस खाता है तो उसे राक्षसोपेत कार्य कहा जाता है। किसी भी विधि से प्राप्त जैसे, खरीदा हुआ, स्वयं कहीं से लाया हुआ, बेट में प्राप्त मांस यदि देवता या पितृ को अर्पित करके खाया जाता है तो खाने वाला दोषी नहीं होता। विविध ओर निषेध का ज्ञाता यदि सामान्य बचवा भुज्य की अवस्था में विधि का उत्सव करके मांस खा लेता है तो अन्तर्गत में वे पशु (जिनके मांस वह खाता है) उसे खा जाते हैं। धन के लिए यदि कोई मृग को मारता है तो वह उतना पापी नहीं समझा जाता जितना कि मांस खाने वाला होता है। आठ और मनुष्य में विविध निषेध होने के बाव भी जो व्यक्ति मांस खाने से इनकार करता है उसे इक्षीय अन्तर्गत पशु होना पड़ता है। ब्राह्मण को कभी भी बिना मंत्र-संस्कार के मांस नहीं खाना चाहिए लेकिन यज्ञ में यज्ञों से पवित्र किए हुए पशुओं के मांस वह खा सकता है। इक्षीय की प्रवृत्ति के कारण वह मृत या बेदे का पशु बनाकर खा सकता है लेकिन वध (यात्री यज्ञ के अलावा) पशुबध न करना चाहिए। पशुओं को व्यर्थ मारने वाला मरने के बाद उतनी ही बार पशुजन्म धारण करता है जितनी मरे हुए पशु की रोमसंख्या होती है जब मारा जाता है। ब्रह्मा ने यज्ञों की समृद्धि के लिये पशुओं की सृष्टि की है। अतः यज्ञ में किया हुआ वध वध नहीं समझा जाता। पशु, वृद्ध,

बभ्रुर्हि पुरीडासा अस्याणां धृगपक्षिणाम् ।

पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मजघनस्येषु च ॥२३॥

श्रोतितं मज्जेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ।

यथाविधि निवृत्तस्तु प्राणानामेव जात्यये ॥२७॥

प्राणस्त्वान्नमिव सर्वं प्रजापतिरकल्पयत् ।

स्वावरं ज्वरं चैव सर्वं प्राणस्य योजयत् ॥२८॥

चराणामन्नपचयं विष्टिणामन्नपचिष्टिणः ।

महस्ताश्च सङ्कताणां सूर्याणां चैव जीवः ॥२९॥

माता दुग्धमवनासायासिनीऽहन्महन्महि ।

बाह्वैव सृष्टा संस्थाप्य प्राणिनोऽन्तरं एव च ॥३०॥ अनुसूक्ति, अ० ५.

कछुआ और पक्षी आदि यज्ञ में मारे जाने पर फिर अष्ट जन्म क्षरण करते हैं। मधुपर्क, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ, वितृकर्म तथा देवकर्म के अलावा हिंसा नहीं करनी चाहिए। वेद का ज्ञाता द्विज मधुपर्क आदि कर्मों में पशुबलि देकर उस पशु तथा अपने को उत्तम बलि का अधिकारी बनाता है। गृह में या गुरुकुल, या बन यानी ब्राह्मचर्य आश्रम या गृहस्थाश्रम या वानप्रस्थ या आपत्ति में आ जाने पर भी एक आत्मनिष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह वेदविरुद्ध हिंसा न करे। चूंकि धर्म वेद से निकलता है, वेदविहित हिंसा तथा इस क्षरा-क्षर नियत हिंसा को हिंसा न समझकर अहिंसा ही मानना चाहिए। जो अपने सुख की इच्छा से यानी यज्ञों के अलावा अहिंसक पशुओं को मारता है वह किसी भी जीवन में सुख नहीं पाता। जो देवता, पितरों को अर्पित किये बिना दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उससे बढ़कर निकृष्ट या पापी अन्य कोई नहीं हो सकता।'

१. यज्ञाय जग्धिर्मांसस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः ।
 अतोऽज्यया प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विविरुच्यते ॥३१॥
 क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा ।
 देवान्पितृन्श्चार्चयित्वा ज्ञावन्मांसं न दुष्यति ॥३२॥
 नाद्यादविधिना मांसं विधिलोऽनापदि द्विजः ।
 जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तैरद्यतेऽजसः ॥३३॥
 न तादृशं भवत्येनी मृगहन्तुर्धनाशिनः ।
 यादृशं भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः ॥३४॥
 नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नास्ति मानवः ।
 स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविधसिम् ॥३५॥
 असंस्कृतान्पशून्मन्त्रैर्नाद्याद्विप्रः कदाचन ।
 मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छादयतं विधिमास्थितः ॥३६॥
 कुर्याद् घृतपशुं संगे कुर्यात्पिष्टपशुं तथा ।
 न त्वेव तु ब्रूयाद् हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥३७॥
 यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वा ह मारयन् ॥
 कृपापशुनः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥३८॥

तस्मिन् काले—जिस व्यक्ति के मन में यह कामना नहीं होती है कि वह पशुओं को बाँधे या मारे तथा किसी प्रकार का कष्ट दे वह सभी जीवों का हितही होता है और उसे अत्यधिक सुख की

वशात् पशवः सुप्ताः स्वयमेव स्वयंभुवा ।
यज्ञश्च भृत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे बभोजवः ॥३६॥
धीवध्यः पशवो वृतास्तिर्यङ्गः पशिरुस्तवा ।
यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्तरीः पुनः ॥३७॥
मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि ।
यज्ञैव पशवो हिंसा नान्यत्रेत्यत्रवीन्मतुः ॥३८॥
एष्वर्थेषु पशून्हि सन्वेदतस्वार्थविद् द्विजः ।
आत्मानं च पशुं चैव समवत्युत्तमां गतिम् ॥३९॥
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः ।
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत् ॥४०॥
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे ।
अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्यमो हि निर्बन्धौ ॥४१॥
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।
सजीवंश्च मृतश्चैव न कश्चित्सुखमेवते ॥४२॥
यो बन्धनबन्धकलेषां प्राणिनां न चिकीर्षति ।
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥४३॥
यद्ययायति यत्कुपते घृतिं बध्नाति यज्ञं च ।
तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥४४॥
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कश्चित् ।
न च प्राणिजघ्नः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥४५॥
समुत्पत्तिं च मांसस्य ब्रह्मबन्धौ च देहिनाम् ।
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य व्रजणात् ॥४६॥
न वसयति यो मांसं विधिं हिंसां पिशाचवत् ।
स लोके प्रियतां प्राति व्याधिनिश्चयं न पीडयते ॥४७॥
अनुमत्ता विसर्जिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
संस्कर्ता बीपहर्ता च जायकश्चेति वातकाः ॥४८॥
स्वमांसं परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति ।
अनभ्यर्च्य पितृभ्योर्वास्ततोऽप्यो नास्त्वप्युपकृद् ॥४९॥ ननुस्मृति, अ० १.

प्राप्ति होती है। जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाता उसे बिना प्रयास ही मनचाहे धर्म की उपलब्धि हो जाती है। पशुओं के दूध के बिना मांस प्राप्त नहीं किया जा सकता है और पशु-हिंसा स्वर्ग दिलानेवाली नहीं होती; अतः मांस-भक्षण त्याग देना चाहिए। मांस की उत्पत्ति रज-वीर्य तथा दूध-बन्धन से होती है अतः इसको ध्यान में लाते हुए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। जो सौ वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करता है और जो मांस नहीं खाता, दोनों ही समान पुण्य के भागी होते हैं। पवित्र फल, फूल तथा हविष्यान्न आदि खाने से उस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती जो सिर्फ मांस-भक्षण के त्याग से होती है। इस लोक में जिसका भक्षण में करता हूँ दूसरे लोक में वह मेरा मांस खायेगा। यही मांस का मांसत्व है। इस प्रकार निबलानुसार मांस खाना, मद्य पीना तथा स्त्री-संभोग करना दोषपूर्ण नहीं कहे जा सकते, कारण, ये तो प्राणी के स्वभाव हैं लेकिन इन सबसे निवृत्त होना श्रेयस्कर तथा महाफलदायक है।^१

इसके अलावा मनुस्मृति में अन्य जगहों पर भी बहुत से श्लोक ऐसे मिलते हैं जिनसे पूर्णतः अहिंसा के सिद्धान्त की पुष्टि होती है, जैसे—प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसापूर्ण अनुशासन होना चाहिए।^२ इन्द्रियनिग्रह, रागद्वेषत्याग तथा अहिंसा से संन्यासी मोक्ष प्राप्त करता है।^३ अहिंसा, इन्द्रियसंयम, वैदिक

१. सर्वे वर्षऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न खादेषस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥५३॥

फलश्रुत्याशनेर्मेधैर्पुण्यमानां च भोजनैः ।

न तत्फलमवाप्नोति दग्धमांसपरिवर्जनात् ॥५४॥

मां स भक्षयिष्यान्पुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति अनीषिणः ॥५५॥

न मांसमकण्ठे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा श्रुतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥ मनुस्मृति, अ० ५.

२. अहिंसयैव श्रुतानां कार्यं श्रेयोऽनुद्यासनम् ॥५६॥ मनुस्मृति, अ० २.

३. इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च श्रुतानामनुत्पत्त्याव कल्पते ॥६०॥ मनुस्मृति, अ० ६.

क्यों का अनुष्ठान और कठोर तपस्वा से बल की प्राप्ति होती है।^१ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दया, श्रद्धा और इन्द्रियनिग्रह ये चारों बलों के लिए उपयुक्त हैं।^२ यही बातें बारम्बार अष्टांग में मिलती हैं। साथ ही वह भी कहा गया है कि सभी प्राणियों को अपने में और सभी प्राणियों में अपने को देखनेवाला आत्मवादी ब्राह्मण स्वराज्य यानी मुक्ति पाता है। स्थिरचित्त होकर सत्-असत् सबको अपने अन्दर देखनेवाला व्यक्ति अघर्म से अपने को अलग रखता है। सभी देवता आत्मस्वरूप हैं, समूचा जगत् आत्मा में स्थित है और आत्मा के ही द्वारा शरीरधारियों के कर्मयोग का निर्माण होता है। इस तरह जो भी व्यक्ति अपने को सभी जीवों में देखता है वह सबमें समन्वय-भाव की सृष्टि करता है, और इसी वजह से वह ब्रह्मपद की प्राप्ति करता है।^३

अतः यद्यपि मनुस्मृति में वैदिक विधियों की प्रबलता देखी जाती है फिर भी अहिंसा का सिद्धान्त काफी भारी ढुङ्गा मालूम पड़ता है। अहिंसा की राह पर चलनेवाले को इसने उत्तम महापुण्यफल का भागी बताया है जो अनेकों वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, और मुक्तिदायिका तो यह (अहिंसा) है ही जिसे अनेक स्थलों पर उद्घोषित किया है।

१. अहिंसवेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः ।

तपसश्चरणीषधोऽत्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥७५॥ मनुस्मृति, अ० ६.

२. अहिंसा सत्यमस्तेयं दायमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं वर्णनं अतुल्यं वैजयीन्मनुः ॥६३॥ मनुस्मृति, अ० १०.

३. यादृशेन तु भावेन यस्तत्कर्म निवेदते ।

तादृशेन शरीरेण तत्तत्कर्मपुपावनुते ॥८१॥

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।

अहिंसा शुद्धचेता च निःश्रेयसकरं परम् ॥८३॥

सर्वमात्मनि संपश्येत्सर्वमात्मन्य समहितः ।

सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नात्मनं कुपते भवः ॥११८॥

आत्मेव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थिताः ।

यात्मे हि कलयत्येवा कर्मयोगं शरीरिकात् ॥१२६॥ मनुस्मृति, अ० १२.

सूत्र :

सूत्रों के चार प्रकार या विभाग हैं : श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र तथा शूल्क सूत्र । राधाकुमुद मुकर्जी ने सूत्रों की रचना ई० पूर्व अष्टमी शती से ई० पूर्व तीसरी शती के बीच में माना है ।^१ श्रौत सूत्रों का संबंध श्रुति से है इसलिए इन्हें 'श्रौत' कहते हैं और गृह्य एवं धर्म सूत्र स्मृति पर आधारित हैं इसलिए इन्हें स्मार्त कहते हैं ।^२

सूत्र काल में यद्यपि उपनिषदों से निकली हुई ज्ञानधारा प्रवाहित होती हुई देखी जाती है, ब्राह्मण और आरण्यक से प्रस्फुटित कर्म-काण्ड की धारा ज्यादा वेगवाली मालूम पड़ती है जिसकी जानकारी गृह्य सूत्रों एवं धर्म सूत्रों में प्रस्तुत क्रिया-काण्डों एवं सामान्य आचार आदि के वर्णन से प्राप्त हो सकती है और इसी के आधार पर सूत्र काल में प्रसारित हिंसा-अहिंसा सिद्धान्त का भी ज्ञान हो सकता है । बौधायन, सांख्यन, पारस्कर, आश्व-लायन, आपस्तम्ब, आदिर, हिरण्यकेशी एवं जैमिनि आदि गृह्य सूत्रों में अन्नप्राशन, अर्घ तथा अष्टकाकर्म के निम्नलिखित वर्णन आते हैं जिनमें मांस-भक्षण की विधि बताते हुए हिंसा का समर्थन हुआ है :

अन्नप्राशन—जन्म के बाद छठे माह में बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार होता है । इस अवसर पर बच्चे को अन्न तथा उपयोगिता के अनुसार विभिन्न प्रकार के मांस खिलाने का विधान है, जैसे—यदि बच्चे में वचन-प्रवाह यानी अस्खलित बोलचाल की आदत डालनी हो तो उसे भारद्वाजी नामक पक्षी का मांस देना चाहिए ।

1. "Although the chronology of the legal literature is uncertain, it can be assumed with probability that the older Dharma Sūtras belonging to the Vedic schools date from between 800 and 300 B. C." Hindu Civilization, p. 120.
2. "The former are so called as they are based on Śruti, but both the Gṛhya - and the Dharma-Sūtras are called Smārta, as they are based on Smṛti (tradition)". Vedic Age, p. 474.

यदि अर्घ्य को काफी तन्दुरुस्त बनाना हो तो सितर मांस देना चाहिए। इसी प्रकार चंचलता या चपलता साने के लिए मछली, समुद्री उन्न की प्राप्ति के लिए कृष्ण पक्षी का मांस, पवित्र कान्ति साने की कामना हो तो आति नामक पक्षी का मांस और यदि इन सभी गुणों की कामना हो तो अर्घी बसाए हुए सभी मांसों को खिलाना चाहिए।^१

अर्घं—पितृ, देवता या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति आदरस्वरूप दिये गये तर्पण की संज्ञा “अर्घं” होती है। पारस्कर के अनुसार शादी के समय छः व्यक्तियों को अर्घ देना चाहिए—गुरु, शादी कराने वाला पुरोहित, कन्यादाता पिता, राजा, मित्र तथा स्नातक। किन्तु अर्घ मांस के बिना नहीं होना चाहिए (स्वेवामा सोर्धः)।^२ शादी-संबंधी नियम निर्धारित करते हुए आपस्तम्ब ने कहा है कि सभी शुद्ध नक्षत्रों में शादी होनी चाहिए। मघा नक्षत्र में अर्घस्वरूप शादी के समय एक गाय और गृह में भी एक गाय देनी चाहिए। प्रथम गाय से वर के निमित्त अर्घ तैयार करना चाहिए तथा दूसरी गाय से वर को चाहिए कि अपने पूज्य लोगों को अर्घ दे। इस प्रकार गायों को मारने के प्रमुख समय ये सब हैं—अतिथि का आगमन तथा अष्टक बलियां जो पितृ एवं शादी के निमित्त होती हैं।^३ इसी तरह बोधायन, हिरण्यकेशी तथा आदिर गृह्य सूत्रों में भी अर्घ-संबंधी नियम प्रस्तुत किए गए हैं।^४

१. षष्ठे मासेन्नप्राधान ॥१॥

श्रौतेर्भारद्वाज्या मासेनवाक्प्रसारिकामस्य कपिज्जलमासेनान्वाहकामस्य
मत्स्यैर्जवनकामस्य कुक्ष्यायास्याट्या “ ७-११,
पारस्कर गृह्यसूत्र, काण्ड १, काण्डिका १६, सूत्र १, ७-११.
सांख्यानगृह्यसूत्र, अ० १, खं० २७, सूत्र २८८-२९१.
आश्वलायन गृह्यसूत्र, अ० १, कां० १६, सूत्र १-३.
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, पटल ६, खं० १६, सूत्र १२.

२. पारस्कर गृह्यसूत्र, काण्ड १, काण्डिका ३, सूत्र २६.

३. आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, पटल १, खण्ड २, सूत्र १३, १४.

“ “ “ “ “ १-६.

४. बोधायन गृह्यसूत्र, प्रश्न १, अ० ३, सूत्र ५२, ५३.

हिरण्यकेशी “ “ १, पटल ४, खण्ड १३, सूत्र १३.

अष्टमि—अगहन मास की पूर्णिमा के बाद कुण पक्ष की तीन अष्टमियों को तीन अष्टकाएँ होती हैं, इनको आचार्य लोग अपू-पाष्टक कहते हैं, क्योंकि ये पूजा के द्वारा की जाती हैं, लेकिन बीच में यानी पौष मास की पूर्णिमा के बाद वाली अष्टमी को माघ मारकर उसके सांस को प्रयोग करने का विधान है ।^१

धर्मसूत्रों में भी भक्ष्य-अभक्ष्य, श्राद्ध तथा अन्य यज्ञों के विषय में नियम निर्धारित किये गये हैं ।

भक्ष्य-अभक्ष्य—बौधायन धर्मसूत्र में कहा है कि पालतू जानवर, मांसाहारी जन्तु तथा पालतू पक्षी आदि नहीं खाना चाहिए लेकिन बकरा और भेड़ इसके अपवाद हैं । ऐसे ही पाँच अंगुलियों वाले जानवर, जैसे खरगोश आदि खाने को कहा गया है ।^२ ऐसी ही बातें आपस्तम्ब तथा वशिष्ठ धर्मसूत्रों में भी मिलती हैं ।

१. जाविर गृह्यसूत्र, पटल ३, खं० ३, सूत्र २७.

मन्व्यमायां गी N१N पटल ३, खं० ४, सूत्र १, ७, ८, १४-१७.

सांख्यन गृह्यसूत्र, अ० ३, खं० १३, सूत्र ६६४.

पारस्कर गृह्यसूत्र, कां० ३, काण्डिका ३, सूत्र ८.

मातृवलायन ,, अ० २, कां० ४, सूत्र ७, १३.

हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र, प्रश्न २, पटल ५, खं० १५, पूर्ण.

ऊर्ध्वमात्रहायण्डास्त्रयोऽपरपलास्तेषामेकैकस्मिन्नेकैकाष्टका भवति शाकाष्टका मांसाष्टकापूपाष्टकेति तत्र शाकमांसापूपानि हवीष्योदनं च तेषां हविषां स्वादी पाकावुत्तानी जुहुयादष्टकायै स्वाहा एकाष्टकायै स्वाहा अष्टकायै सुरावसे स्वाहा संवसराय परिवसरायैदावसरायैवसराय कुणुता नमोभिः । जैमिनी गृह्यसूत्र, २. ३.

२. अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः N१N

क्रम्यादास्तकुनयश्च N२N

तथा कुक्कुटसूकरम् ॥३॥

ग्राम्यत्रा (२) जाविकेभ्यः N४॥

भक्ष्याः दवाधिह्वोधासदात्यककञ्जपलाङ्गमाः खेगवर्जाः पश्व पश्वनखाः ॥५॥

तथद्वयह्विरणपृषत्तमहिबनराह(२)कुशुंगाः कुशुगवर्जाः पश्व द्विपुष्टिणः ॥६॥

आह्न—गीतम वर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों के आह्न में तिस, उड्ड, चावल, जव तथा जल प्रयोग करने से उसे एक माह के लिए तुष्टि होती है; भक्षणी, साधारण मृग, शितकबरा मृग, कस्तुरी, समुद्री कछुआ, सुकर और भेड़ के मांस से तीन वर्षों तक; बाघ के दूध या दूध से बने सामान से बारह वर्षों तक; बारदीस का मांस, तुससी, साल रंग का बकरा और गेहे के मांस आदि से, नधु के साथ बने सामान से अनेक वर्षों तक पितरों को संतोष प्राप्त होता है ।^१

यज्ञ—सामान्यतौर से यज्ञों के दो प्रकार हैं: वे यज्ञ जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है तथा वे यज्ञ जिनमें अन्नादि का प्रयोग होता है—किसी भी प्राणी की जान नहीं ली जाती है। किसी भी प्राणी की जान लेना निश्चित ही हिंसा है, इसलिए यज्ञ में भी पशुओं का हनन करना हिंसा कहा जा सकता है किन्तु इस सम्बन्ध में वैदिक धर्मग्रन्थों में कोई एक विचार नहीं बल्कि अनेकों मत मिलते हैं जिन्हें हम आगे आनेवाले पृष्ठों पर देखेंगे।

पूर्णचन्द्र, नवीनचन्द्र, अर्धवार्षिक आग्रयन, इक्षित, चातुर्मास तथा अर्धवार्षिक यज्ञों के समय जानवरों की बलि होनी चाहिए, ऐसा वशिष्ठ का मत है। और बौधायन ने भी कहा है कि यज्ञ में

पक्षिणस्तिस्तिरिक्पोतकपिञ्जलवाप्राणिसमयूरवारणा

वारणवर्जाः पञ्च विविङ्किराः ॥७॥

मत्स्यास्सहस्रदंष्ट्रिमिश्रिचिनी बर्मी बृहत्किरोरोमसकरिरोहितराजीवाः ॥८॥

बौधायन वर्मसूत्र, प्रथम प्रश्न, खण्ड १२.

घापस्तम्ब वर्मसूत्र, प्रश्न १, पटल ६, खण्ड १७, सूत्र ३१-३३, ३६, ३७.

वशिष्ठ ,, अ० १४, सूत्र १४, १५, ३०, ३८.]

१. तिसमाघप्रीहियवोदकवानैर्मांसं पितरः प्रीणान्ति ।

मत्स्यहृदिणकफाशकूर्मवराहमेघमांसैः संवत्सरणि ।

गव्यपयः पायसेर्वाविशवर्षाणि । चाग्नीणसेन मासेन

काशपाकच्छागसीहसङ्गमांसैर्भुजिजेत्पानम्यम् ॥१५॥

गीतम वर्मसूत्र, अ० १५, सूत्र १५.

घापस्तम्ब वर्मसूत्र, प्रश्न २, पटल ७, अ० १६, सूत्र २४, २६-२८.

वशिष्ठ वर्मसूत्र, अध्याय ११, सूत्र ३४.

अन्य उपकरणों के बाद शुद्ध यकृत, पकवान, पशु (वध), सोम तथा अग्नि का प्रयोग होना चाहिए।^१

धर्मसूत्रों में जहाँ एक ओर मांस के उपयोग का विधान करके हिंसा को प्रश्रय दिया गया है वहाँ दूसरी ओर अहिंसा के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया गया है। बौधायन के मतानुसार दंड देने के तीन साधनों—मन, वचन और कर्म, में से किसी से भी, संन्यासी को चाहिए कि वह किसी को दण्ड न दे।^२ वशिष्ठ ने कहा है—“कष्ट से सभी जीवों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा के साथ एक संन्यासी को अपना घर त्याग देना चाहिए। जो संत सभी जीवों के साथ शान्तिपूर्वक विचरण करता है उसे किसी भी जीव-जन्तु से भय नहीं होता। यदि वह जीवों के कष्ट-निवारण की प्रतिज्ञा नहीं करता और सभी जन्मे-अजन्मे का नाश करता है तथा उपहार ग्रहण करता है तो उसे धार्मिक नियमों से च्युत होने दो किन्तु उसे वेद पढ़ने से वंचित मत होने दो अन्यथा वह शूद्र हो जायेगा। एक संन्यासी को कष्ट देना और दया दिखाना दोनों ही के बीच पूर्णतः तटस्थ होना चाहिए।”^३ आपस्तम्ब के मत में, ब्राह्मण जो ज्ञानी है और सभी जीवों को अपने में और अपने को सभी जीवों में देखता है, वह स्वर्गगामी होता है। क्रोध, हर्ष, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, द्रोह, मृषोद्यम, अध्याशन, परीवाद, असूया, काम, मन्यु, अनात्म-भाव तथा अयोग आदि जीवों के विनाश के कारण हैं। इन सभी से अलग होना ही योग या मुक्ति का साधन है। इतना ही नहीं, इनके अनुसार एक ब्राह्मण ही क्या सभी लोगों को क्रोध, हर्ष, लोभ आदि से बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन पवित्र नियमों का पालन करता है वह विश्वव्याप्त आत्मा में प्रवेश पा जाता है।^४ गौतम ने सभी जीवों पर दया, सहिष्णुता, अक्रोध, पवित्रता, शान्ति,

१. यज्ञागेभ्यः प्राज्यमाज्याद्विषि हविर्भ्यः पशुः पशोस्सोमदानयः ॥११॥

वशिष्ठ धर्मसूत्र, अ० ११, सूत्र ४६.

बौधायनधर्मसूत्र, प्रश्न १, अ० २७.

२. बौधायन धर्मसूत्र, २. ६. २५.

३. वशिष्ठ धर्मसूत्र, १०. १ : ४. २६.

४. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, प्रश्न १, पटल ८, अ० २३, सूत्र १.४-६.

असौम्य आदि को कल्याणकर एवं आत्मा के आठ गुण बताए हैं और कहा है कि जो व्यक्ति चात्सीस प्रकार की धर्मविधियों (इन्होंने अपने धर्म-सूत्र में प्रस्तुत की हैं) का पालन करता है लेकिन यदि उसकी आत्मा ऊपर कथित गुणों को धारण नहीं करती तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है और न स्वर्ग की ही । ठीक इसके विपरीत जो चात्सीस धर्मविधियों में से कुछेक का पालन करता है और आठ गुणों को धारण करता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, साध ही स्वर्ग की भी ।^१

इस प्रकार गृह्य सूत्रों को देखने से तो लगता है कि अहिंसा का सिद्धान्त जो उपनिषद्काल में चला वह स्मृतिकाल में कुछ दृढ़ बना परन्तु सूत्रकाल में लुप्तप्रायः हो गया । क्योंकि, गृह्यसूत्रों में सब जगहों पर एवं सभी गृह्यकार्यों में मांस का प्रयोग बताया गया है । इसकी पूर्ति एवं पुष्टि धर्मसूत्रों में भी होती है जहाँ श्राद्ध, भक्ष्य-अभक्ष्य आदि के वर्णन मिलते हैं । किन्तु धर्मसूत्रों के दूसरे अंशों को पढ़ने से, जहाँ पर संन्यासी और ज्ञानी के वर्णन हैं, ऐसा लगता है कि अहिंसा का सिद्धान्त बिल्कुल मर नहीं चुका था बल्कि समाज के एक कोने में खड़ा काँप रहा था । चूँकि सूत्रों में अहिंसा की प्रधानता खासतौर से संन्यासी या मुक्ति चाहने वाले विरक्त लोगों के जीवन में ही दी गई है और यह सामान्यतौर से सोचने की भी बात है कि जिस समाज में साधारण खान-पान ही नहीं बल्कि शादी, श्राद्ध, अतिथि-सत्कार तथा छोटे-बड़े यज्ञों में भी पशुबलि का विधान किया गया हो, वहाँ अहिंसा के सिद्धान्त का विकसित होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था । फिर भी चाहे जिस रूप में भी रहा हो लेकिन यदि अहिंसा का सिद्धान्त जिन्दा था तो उन लोगों को कम श्रेय नहीं दिया जा सकता जिन लोगों ने उसे जीवित रखा ।

बाल्मीकि-रामायण :

महर्षि बाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जिसे उनके नाम के साथ ही सम्बन्धित कर दिया गया है, संस्कृत साहित्य का एक अति प्रसिद्ध महाकाव्य है और ब्राह्मण धर्म एवं संस्कृति में इसे एक ऊँचा स्थान

प्राप्त है। जैकोबी ने इसका रचना-काल ई० पूर्व आठवीं सती से ई० पूर्व पांचवीं सती के बीच माना है।^१ रामायणकाल में वर्ण एवं आश्रम धर्मों की छाक जमी हुई थी तथा वेद-प्रतिपादित धार्मिक नियमों का अनुगमन होता था। आचार को धर्म का अभिन्न अंग मानते हुए उस पर अधिक बल दिया जा रहा था। अहिंसा, सत्य, आत्म-संयम, दया, सहिष्णुता, क्षमा, आतिथ्य, शत्रुओं की भी सहायता करना यदि उन्हें आवश्यकता आ पड़े, एवं मन, वचन और कर्म की शुद्धि रामायण में आचार के प्रधान अंग माने हैं।^२ इतना ही नहीं बल्कि राजनीतिक नियमों पर विचार करते हुए

1. "Discussing the age of the Rāmāyaṇa, he comes to the conclusion that it must have originated before the fifth or probably in the sixth or the eighth pre-Christian century".

History of Philosophy: Eastern and Western, (Ed. Sarvepalli Radhakrishnan), Vol. I, p. 75.

२. धानुशंस्यमनुक्रोधः श्रुतं वीर्यं दमः शमः ।

राजवं शोभयन्त्येते वज्रगुणाः पुरुषवर्मम् ॥१२॥ बा० रा० २.३३.१२

सत्यं सचर्म च पराक्रमं च शूतानुकम्पा प्रियवाचितां च ।

द्विधातिथेवातिथिपूजनं च पन्थानमाहुस्त्रिविधस्य सन्तः ॥३१॥

बा० रा० २.१०६.३१.

पापानां वा शुभानां वा ब्रवाहर्हिणामवापि वा ।

कर्म कारुण्यमार्गेण न कश्चिन्नापराध्यति ॥४३॥

लोकहिंसाविहापरायां क्रूरपरायां पापकर्मण्याम् ।

कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमद्योभनम् ॥४४॥

बा० रा० ६. ११३. ४३-४४.

ब्रह्माजलिपुटं दीनं याचन्ते शरणागतम् ।

न ह्यन्धादानुशंस्यार्थमपि शत्रुं परंतप ॥२७॥

आतों वा बधि वा दहः परेयां शरणं नतः ।

धरिः प्रस्थान्परित्यज्य रसितज्जः कृतात्मना ॥२८॥

बा० रा० ६. १८. २७-२८.

कायेन कुक्षे पापं मनसा संश्रयार्थं तत् ।

अनुतं जिह् नया माह त्रिविधं कर्म पातकम् ॥२१॥ बा० रा० २.१०६. २१.

कहा गया है कि आघात किए जाने पर अपनी रक्षा के लिए घातक पर घात करना दोषपूर्ण कर्म नहीं समझा जा सकता । किन्तु युद्ध में शत्रु भी यदि घात न करता हो, डर कर भाग रहा हो या क्षुब्धता चाहता हो या हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता हो या नत्ता पीकर बेहोश हो तो वह छोड़ देने योग्य है, यानी उसे मारना उचित नहीं । सामाजिक दृष्टि से राजा, स्त्री, शिशु, युद्ध का वध तथा शरणागत का त्याग बहुत बड़ा पाप है ।

इन उक्तियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि रामायण काल में अहिंसा को मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थान प्राप्त था और अहिंसा का सिद्धान्त विकास की ओर अग्रसर हो रहा था ।

महाभारत :

वाल्मीकि-रामायण की तरह महाभारत भी संस्कृत भाषा का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है । प्रारम्भ में इसका नाम 'जय' था फिर यह 'भारत' के नाम से जाना गया और सबसे अन्त में इसने 'महा-भारत' का रूप लिया जिसे हमलोग आज १८ पर्वों से युक्त बृहदाकार ग्रन्थ के रूप में पाते हैं । इसमें प्रायः एक लाख से ज्यादा श्लोक हैं । इसके नायक अर्जुन हैं जिनके पौत्र का नाम परीक्षित और प्रपौत्र का नाम जनमेजय है । परीक्षित और जनमेजय के नाम के और भी लोग अर्जुन के वंश में हो गए हैं । इनमें से प्रथम परीक्षित के समय का संबंध ई० से २००० वर्ष पहले माना

१. पूर्वपकारिण्यं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते ।

पूर्वपकारी भरतस्तथाये धर्मश्च राघव ॥२४॥ वा० पा० २.६६.२४

तथा वा० पा० ६. २.१४;

अयुष्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरस्त्रागतम् ।

पत्न्यायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वमिहार्हसि ॥३६॥ वा० पा० ६.८०.३६.

राजस्त्रीनामबुद्धालां वधे यत्पापमुच्यते ।

मृत्यव्याये च यत्पापं सत्पापं प्रतिपद्यताम् ॥३७॥ वा० पा० २.७५.३७.

मया है।^१ इसी के आधार पर महाभारत के रचना काल का भी अन्दाज किया जा सकता है।

महाभारत काल में भारतीय संस्कृति अपनी चोटी पर थी और इसका बहुमुखी विकास हो चुका था। अतः इसमें अहिंसा का पूर्ण विवेचन हुआ है, जिसमें अहिंसा-संबंधी पहले से आती हुई आशंकाओं का निवारण किया गया है।

शांतिपर्व (महाभारत का बारहवाँ पर्व) में युधिष्ठिर को राजधर्म या क्षत्रियधर्म समझाते हुए अर्जुन के कथन से लगता है कि क्षत्रिय या कोई गृहस्थ हिंसा का परिस्थाय कर ही नहीं सकता। सुख-शांति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे को कष्ट दिया ही जाय। वे कहते हैं—

“मछली मारने वाले मल्लाहों की तरह दूसरों के मर्मस्थानों का उच्छेद और दुष्कर कर्म किये बिना तथा बहुसंख्यक प्राणियों को मारे बिना कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सम्पत्ति नहीं प्राप्त कर सकता ॥१४॥ जो दूसरों का वध नहीं करता, उसे इस संसार में न तो कीर्ति मिलती है, न धन प्राप्त होता है और न प्रजा ही उपलब्ध होती है। इन्द्र वृत्रासुर का वध करने से ही महेन्द्र हो गये ॥१५॥ संसार में किसी भी ऐसे पुरुष को मैं नहीं देखता, जो अहिंसा से जीविका चलाता हो; क्योंकि प्रबल जीव दुर्बल जीवों द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं ॥२०॥ हे राजन् ! नेवला चूहे को खा

-
1. "Considering also that the Purāṇas place more than twenty generations between Janmejaya II and Janmejaya III and counting the date of Janmejaya III to be about 1400 B. C. we may conclude that the time of Parikshita I and Janmejaya II and of Śatapatha and the Aitareya Brāhmaṇas should be about 2000 B. C." Hindu Civilization (Radha Kumud Mookerji), pp. 158-159.

जाता है और नेकने की बिलाव, बिलाव को कुत्ता और कुत्ते को चीता बचा जाता है ॥२१॥^१

प्रस्तुत श्लोकों में हिंसा के सिद्धान्त को अपनाया गया है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पर वास्तव से राजा या सन्निय के लिए कहा गया है कि वह हिंसा करे। क्योंकि अपने राज्य के विस्तार के लिए उसे दूसरे राजा को मारना या कष्ट पहुँचाना ही होगा अन्यथा उसका राज्य-प्रसार नहीं हो सकता। इसके अलावा यदि कोई अन्य राष्ट्र उस पर आक्रमण कर देता है तो उस समय भी अपनी रक्षा करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक गृहस्थों की बात है, यह सर्वमान्य है कि खेती या गृहस्थी संबंधी अन्य कार्यों में हिंसा होती है किन्तु इसमें यह देखा जाता है कि कर्त्ता का उद्देश्य क्या है? खेती करना अथवा हिंसा करना?

किन्तु अन्य जगहों पर शान्तिपर्व में अहिंसा के सिद्धान्त की पूर्णतः पुष्टि हुई है जो व्यास के द्वारा शुकदेव को दिए गए उपदेशों में पाई जाती है :

“जब जीवात्मा सम्पूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में सम्पूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है ॥२१॥

अपने शरीर के भीतर जैसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है; जिस पुरुष को निरन्तर ऐसा ज्ञान बना रहता है वह अमृतत्व को प्राप्त होने में समर्थ होता है ॥२२॥

१. नाञ्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम् ।

नाहृत्वा मत्स्यवातीव प्राप्नोति महतीं वियम् ॥१४॥

नाज्जलः कीर्तिरस्तीह न वित्तं न पुनः प्रजाः ।

इन्द्रो दुश्मन्वेनैव महेन्द्रः समपद्यत ॥१५॥

न हि पश्यामि जीवन्तं लोके कश्चिदहिंसया ।

सत्त्वं सत्त्वा हि जीवन्ति दुर्बलैर्बलवत्तराः ॥२०॥

नकुसो भूषिकमपि विद्यावो नकुर्वन्तथा ।

विद्यामपि तथा राजभ्यर्त्ता व्याजमुपसृजता ॥२१॥ श्लो० ५०, अ० १५.

जो सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई अलग मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपद को प्राप्त करना चाहता है, उस समर्थ ज्ञान-योगी के मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं ॥२३॥”^१

इतना ही नहीं पिता-पुत्र संवाद में साफ-साफ कहा गया है—

“जो मन, बाणी, क्रिया तथा अन्य कारणों द्वारा किसी भी प्राणी की शीविका का अपहरण करके उसको हिंसा नहीं करता, उसको दूसरे प्राणी भी बध या बन्धन के कष्ट में नहीं डालते ॥”^२

अहिंसा स्वतः एक पूर्ण धर्म है और हिंसा एक अधर्म ॥^३ अहिंसा सबसे महान् धर्म है क्योंकि इससे सभी प्राणियों की रक्षा होती है ॥^४ इसकी व्यापकता पर बल देते हुए व्यास कहते हैं^५ कि

१. सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ।

यथा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तथा ॥२१॥

यावानात्मानि देवात्मा तावानात्मा परात्मानि ।

अ एवं सततं वेद्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥२२॥

सर्वभूतात्मभूतस्य विमोक्षोऽहिंसित्वेव च ।

देवाऽपि मार्गे दुष्कृन्ति अपश्यन् पदैर्बलिः ॥२३॥ शा० प०, अ० २३६.

२. यो न हिंसति सत्त्वानि मनोवाक्कर्महेतुभिः ॥२७॥

जीवितार्थपिनयनैः प्राणिभिर्न स बध्यते । शा० प०, अ० २७७.

३. अहिंसा सकृदपि धर्मो हिंसाधर्मस्तथाहितः ॥२०॥ अ० २७२.

४. न भूतानामहिंसाया व्याप्यान् धर्मोऽस्ति कश्चन ।

यस्मान्नोद्विजते भूतं वातु किंचित् कर्षयन् ।

सोऽभयं सर्वभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महामुने ॥३०॥ अ० २६२.

५. यथा मायपदेऽन्यानि पदानि पश्यामिनाम् ।

सर्वान्येषां च यन्ते पदमासां कोऽन्धरे ॥१४॥

एवं सर्वमहिंसाया धर्मविमर्षिणीयते ।

अमृतः स तिस्रं बलैश्च यो हिंसा न प्रपद्यते ॥१६॥

अहिंसकः समः सत्यो बुद्धिमान् निश्चेत्निग्रहः ।

स ह्यग्न्यः सर्वभूतानां गतिमाप्नोत्यमुपसमाय ॥३०॥

अहिंसा करने और बर्ष दोनों ही (पुरुषार्थों) से ऊँची उठती है, सभी बर्ष इसके सम्मिलित हो जाते हैं, जिस प्रकार हाथी के पंखियों में अन्य प्राणियों के पद-चिह्न समा जाते हैं। अतः जो हिंसा नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देखता है, सत्य बोलता है, सबे धारण करता है, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा सभी प्राणियों को शरण देता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह (अहिंसा) सत्य, दान और इन्द्रियसंयम आदि तपों में से एक है^१ तथा सत्य (अंशतः), समता, दम, मत्सरता का अन्वय, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, परमात्मा का ध्यान, आर्चन, निरन्तर स्थिर रहनेवाली वृत्ति तथा अहिंसा आदि सत्य (पूर्णतः) के विभिन्न तेरह रूपों में से एक है।^२ यानी अहिंसा सत्य का एक अंश है। अहिंसा की गणना क्षमा, धीरता, समता आदि दमों में भी होती है।^३ ऐसे साधारणतौर से यह उन नैतिक आचरणों में से एक है जो आदमी को जीवन में सुख प्रदान करते हैं^४ तथा सम्मान पर ले चलते हैं।

जहाँ तक मांस-भक्षण का प्रश्न है, शास्त्रिपर्व (महाभारत) उस हालत में किसी को भी मांस खाने की अनुमति देता है, जब प्राण संकट में हो यानी प्राण की रक्षा के लिए। इस संबंध में विश्वामित्र तथा चाण्डाल की कहानी प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया है

१. अहिंसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिग्रहः ।
एतेभ्यो हि महाराज तपो नानगमात् परम् ॥८॥ अ० १६१.
२. सत्यं च समता चैव दमश्चैव न संशयः ।
क्षमास्तप्यं क्षमा चैव ह्रीस्तिष्ठित्तानसुषुता ॥८॥
त्यागो ध्यानमचार्यैर्त्यं वृत्तिश्च सततं स्थिरम् ।
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारस्तथोक्तम् ॥९॥ अ० १६२.
३. क्षमा वृत्तिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् ।
इन्द्रियानिग्रहो दायकं आर्चनं ह्रीरभाषणम् ॥११॥
अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः प्रियवाचिता ।
अहिंसानसूया चाप्येषां सप्तविधो दमः ॥१६॥ अ० १६०.
४. दमः क्षमा वृत्तिस्तैः संतोषः सत्यवाचिता ।
ह्रीरहिंसानसूया चाप्येषां सप्तविधो दमः ॥२०॥ अ० १६०.

कि बहुत बड़ा दुर्मिष आ जाने के कारण एक बार विश्वामित्र एक चाण्डाल के घर से मरे हुए कुत्ते की टाँग लेकर उसका मांस पका कर खाना चाहते हैं और जब चाण्डाल उन्हें मना करता है तो वे कहते हैं कि आदमी के लिए यह जरूरी है कि सर्वप्रथम वह अपने प्राण की रक्षा करे, भले ही रक्षा करने के साधन जो भी हों। क्योंकि जीवित रहकर ही किसी धर्म का पालन किया जा सकता है।^१ इसी प्रकार समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए राजाओं तथा क्षत्रियों को युद्ध करने यानी हिंसा करने की स्वतंत्रता दी गई है।

किन्तु किसी भी हालत में धर्म के नाम पर यज्ञ में पशुबलि के लिए शान्तिपर्व में विधान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में राजा विचक्षण तथा नारद के विचार एवं ऋषियों और देवताओं के बीच होने वाला तर्क-वितर्क बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। राजा विचक्षण ने किसी यज्ञशाला में आर्तनाद करते हुए बहुत से बैलों एवं गायों को देखकर निम्नलिखित शब्दों में हिंसा का विरोध और अहिंसा का प्रबल समर्थन किया है—^२

१. येन येन विसेवेण कर्मणा येन केनचित् ।

अभ्युज्जीवेत् साधमानः समर्थो धर्ममाचरेत् ॥६३॥ अ० १४१.

सम्पूर्ण अध्याय भी देखें ।

२. अव्यवस्थितमयादिविमुक्तैर्नास्तिकैर्नरैः ।

संशयात्मभिरव्यक्तैर्हिंसा समनुवर्णिता ॥४॥

सर्वकर्मस्वहिंसा हि धर्मात्मा अनुवर्तते ।

कामकाराद् विहिसन्ति बहिर्बैसा पशून् नराः ॥५॥

तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्तो विज्ञानता ।

अहिंसा सर्वयुतेभ्यो जनेभ्यो ज्यायसी मता ॥६॥

यवि यज्ञाय च वृक्षांश्च वृषांश्चोद्दिश्य मानवाः ।

बुधा मांसं न खादन्ति नैव धर्मः प्रचस्यते ॥८॥

सुप्त मत्स्या मधु मांसमाद्यं कुर्यादयम् ।

धूर्तः प्रवर्तितः ह्येतन्नीतद् वेदेषु कल्पितम् ॥९॥ अ० २६५.

सम्पूर्ण अध्याय भी देखें ।

“जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हैं, नास्तिक हैं तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है, एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने ही हिंसा का समर्थन किया है। धर्मात्मा मनु ने सम्पूर्ण कर्मों में अहिंसा का प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्यवेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं।.....सम्पूर्ण भूतों के लिये जिन धर्मों का विधान किया गया है, उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है। यदि कहें कि मनुष्य रूप-निर्माण के लिए जो वृक्ष काटते हैं और यज्ञ के उद्देश्य से पशुबलि देकर जो मांस खाते हैं, वह व्यर्थ नहीं है अपितु धर्म है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे धर्म की कोई प्रशंसा नहीं करता। सुरा, आसव, मद्य, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को भूतों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यज्ञों में भगवान् विष्णु का ही आदर-भाव मानते हैं और खीर तथा फूल आदि से उनकी पूजा का विधान करते हैं।”

इसी तरह नारद ने भी एक ब्राह्मण की कहानी कही है, जो अहिंसापूर्ण यज्ञ करना चाहता था। उसने यज्ञ का प्रारम्भ तो अपने विचारानुसार ही किया किन्तु अन्त में कुछ लोगों की राय पाकर हिंसा करने को भी तैयार हो गया। उसके साथ में धर्म का निवास था जो मृग के रूप में उस ब्राह्मण के साथ रहता था; अज्ञानवश ब्राह्मण ने उस मृग को मारकर बलिकार्य सम्पादित करने का विचार किया और जैसे ही यह धारणा उसके दिमाग में बनी कि वह साधुत्व की उच्च कोटि से निम्न कोटि में आ गया। पशुबलि-संबन्धी राय उसे सही रूप में नहीं अपितु परीक्षा के लिए दी गई थी, और परीक्षा में वह असफल रहा।^१

१. उपगम्य बने सिद्धि सर्वभूताधिहितवा ।

अपि ब्रह्मफलैरिष्टो यज्ञः स्वर्ग्यैः परं तपः मयम् ।

तस्य तेनानुग्रहेण मृगहिंसारामनस्सया ।

तपो महत्पशुच्छिन्नं तस्माद्विज्ञा न यत्किञ्च म१८म ध० २७२;

सम्पूर्ण अध्याय भी देखें ।

“अज” शब्द, जिसका प्रयोग यज्ञों के प्रसंग में होता है, का सही अर्थ क्या है, इस सम्बन्ध में एक बार ऋषियों एवं देवताओं के बीच मतभेद हुआ। ऋषियों ने “अज” शब्द का अर्थ ‘बीज’ या ‘अन्न’ लगाया तथा देवताओं ने ‘बकरा’। अतः ऋषियों ने यज्ञ में अन्न या बीज के प्रयोग की विधि बताई और देवताओं ने बकरे की बलि का विधान किया। संयोगवश उसी समय राजा वसु या उपरिचर वहाँ पहुँच गए। जिन्हें दोनों ही पक्षों ने सही निर्णय देने को आप्रह्न किया। किन्तु उपरिचर ने देवताओं का पक्षपात करते हुए निर्णय दिया कि “अज” शब्द का अर्थ होता है छाग वा बकरा। यह सुनते ही ऋषिगण क्रुपित हो गए और देव-पक्ष की बात कहने वाले वसु को यों शाप दिया—

“राजन् ! तुमने यह जानकर भी कि “अज” का अर्थ अज है, देवताओं का पक्ष लिया है, इसलिए स्वर्ग से नीचे गिर जाओ। आज से तुम्हारी आकाश में विचरने की शक्ति नष्ट हो गई। हमारे शाप के आघात से तुम पृथ्वी को भेदकर पाताल में प्रवेश करोगे।” ऋषियों के इतना कहते ही उसी क्षण राजा उपरिचर आकाश से नीचे आ गए और तत्काल पृथ्वी के विवर में प्रवेश कर गए।^१

इससे स्पष्ट हो जाता है कि “अज” शब्द का अर्थ बकरा न होकर बीज अथवा अन्न ही होता है। अतः यज्ञ में बकरे या अन्य किसी पशु की हिंसा नहीं करनी चाहिए।

अनुशासन पर्व में अहिंसा को नैतिक या धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ऊँचा स्थान दिया गया है। अतः कहा गया है^२ कि अहिंसा परम धर्म है, परम तप है, परम सत्य है और अन्य धर्मों की उद्गम-

१. सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात् तस्मात् विवः पत ॥१५॥

अजप्रभृति ते राजन्माकरो बिहता गतिः ।

अस्मच्छपाणिनातेन महीं भित्वा प्रवेक्ष्यसि ॥१६॥

ततस्तस्मिन् सुहृतेज्य राजोपरिचरस्तथा ।

अजो वै सम्ब्रूयामु सुमेविचरणी गुप ॥१७॥ अ० ३३७;

सम्पूर्ण अध्याय भी देखें ।

२. अहिंसा परमो धर्मोऽस्ति अहिंसा परं तपः ।

अहिंसा परमं सत्यं धर्मो धर्मः प्रवर्तते ॥

सम्पत्ती है। वह परम संयम है, परम दान, परम शान्ति, परम शान्ति, परम शिव तथा परम सुख है। इतना ही नहीं, यदि सभी वर्गों में यम किया जाय, सभी तीर्थों में स्नान किया जाय, सब प्रकार के स्नान-दान के फल प्राप्त हों तो भी अहिंसा-धर्म से प्राप्त फल की तुलना में कम ही रहेंगे।

अहिंसा सभी धर्मशास्त्रों में परम पद पर सुसंस्थित होती है। देवताओं और अतिथियों की सेवा, सतत धर्मशीलता, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान, मुक्त और आचार्य की सेवा तथा तीर्थयात्रा ये सब अहिंसाधर्म की सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं हैं।

अतः जो अहिंसा के पथ पर चलता है उसकी तपस्वा अक्षय होती है, वह हमेशा वही फल प्राप्त करता है जो तप करने से प्राप्त होता है और वह सभी प्राणियों के माता-पिता की तरह है। लेकिन क्या यहीं अहिंसा की मर्यादा सीमित हो जाती है? कदापि नहीं। इससे प्राप्त होनेवाले सुख का वर्णन तो सौ वर्षों में भी समाप्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो स्वाद के लिए दूसरे प्राणियों की हिंसा करता है वह बाघ, गिद्ध, सियार और राजसों के समान है। अतः जैसे अपने शरीर का मांस काटने पर स्वयं को

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो धर्मः ।

अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम् ।

सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽप्नुतम् ।

सर्वदानफलं वापि नैतत् सुखमहिंसया ॥ अनुशासनपर्व (महाभारत),

अ० ११५, श्लोक २३; अ० ११६, श्लोक २८-३०.

१. अहिंसा परमो धर्मो अहिंसा परमं सुखम् ।

अहिंसा धर्मस्तथाहिंसा परं फलम् ॥

देवतातिथिष्वूना सततं धर्मशीलता ।

वेदाध्ययनयज्ञाश्च तपो दानं धर्मस्तथा ॥

आचार्यशुश्रूषकृतीर्वाभिगमनं कृता ।

अहिंसाया बरादीह कथां गार्हपत्ये वीक्ष्यीत् ॥ अनु० १०, अ० १४५.

कष्ट होता है उसी प्रकार दूसरे का घास काटने पर उसे भी पीड़ा होती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों को समझना चाहिए। इस भूमण्डल पर आत्मा से अधिक प्रिय कोई भी चीज नहीं है। इसलिए सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और सबको अपनी ही आत्मा समझनी चाहिए।^१

महाभारत में अहिंसा के सिद्धान्त का जितना विकास हुआ है उतना वैदिक परम्परा में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि शान्तिपर्व में ऐसा आदेश दिया गया है कि जिस स्थान पर वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, सत्य, इन्द्रिय-संयम एवं अहिंसा-व्रतों का पालन हो वहीं व्यक्ति को रहना चाहिए।^२ इसके साथ होनेवाली सभी शकाओं एवं गलतियों को दूर करके यह प्रयास किया गया है कि अहिंसा का सिद्धान्त सर्वव्यापी एवं सर्वमान्य हो; यद्यपि क्षत्रियों को या प्राण संकट में पड़े हुए व्यक्ति के द्वारा की गई हिंसा को क्षम्य घोषित किया गया है। कुछ बातें बिरोधाभास-सी अवश्य लगती हैं, जैसे राजा बिचक्षण का यह कहना कि मनु ने यज्ञ में पशुबलि का बिधान नहीं किया है, क्योंकि मनुस्मृति में यज्ञ के लिए पशुहिंसा की स्वतंत्रता ही गई है।

गीता :

श्रीमद्भगवद्गीता यद्यपि महाभारत के भीष्मपर्व का एक अंश है, परन्तु यह समूचे महाभारत का सार है और इसका अपना एक

१. अहिंसः सर्वसूतानां यथा माता तथा पिता ॥

एतत् फलमहिंसाया भूयस्व कुम्भुंगव ।

महिंसाया शुण्णं वस्तुमपि सर्वसत्तरपि ॥

संक्षेपेन स्वमांसं यथा संजनयेत् रजम् ।

तथैव परमासेऽपि वेदितव्यं विज्ञानता ॥

स्वमांसं परमासेन यो वर्णयितुमिच्छति ।

उद्विग्नवासं भ्रमते यत्रयत्रोपजायते ॥ मनु० प०, अ० १४५.

२. यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा ॥८८॥

अहिंसाधर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुदोस्तमाः ।

स यो वेद्यः सेवितव्यो वा नोऽधर्मः पथा स्पृशेत् ॥८९॥

मनु० प०, अ० १४०.

स्वतंत्र एवं सहस्त्रपूर्ण स्थान है। इसमें, इसके पूर्व के सभी आध्यात्मिक सिद्धान्तों का समन्वय हुआ है। इसकी भाषा सरस तथा सुशोष है। इसमें अर्जुन के द्वारा उठाए गये अनेकों धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें मोक्ष के तीन मार्ग बताए गए हैं—ज्ञान, भक्ति, एवं कर्म जिनका पूर्ण विवेचन क्रमशः शंकर, रामानुज तथा वाल्मङ्गाधर तिलक के द्वारा हुआ है। ज्ञान की प्रधानता दिखाते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है—

“ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और बाण्डाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। जिनका मन समत्वभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा में ही स्थित है।”^१

अर्थात् ज्ञानीजन अहिंसा के पथ पर चलते हैं। इसी तरह कर्म का विवेचन करते हुए कहा है :

“कोई भी पुरुष किसी भी काल में अणमात्र में भी बिना कर्म किये नहीं रहता है, निःसन्देह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं।”^२

लेकिन इससे पहले उन्होंने अर्जुन को सम्बोधित करते हुए यह भी कह दिया है कि कर्म करने में कर्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए—

“तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कमी नहीं। (और तू) कर्मों के फल की वासनावाला (भी) मत हो

१. विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥

इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्वोषं हि सर्वं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥

गीता, अ० १८.

२. न हि कश्चित्कस्यमपि बाधु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्मुनेः ॥२॥ गीता, अ० १८.

(तथा) तेरी कर्म न करने में (भी) प्रीति न होवे । हे वर्नजय !
आसक्ति को त्याग कर (तथा) सिद्धि और असिद्धि में समान
बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर । (यह)
समत्वभाव ही योग नाम से कहा जाता है ।”^१

यदि कार्य के फल के प्रति कर्ता को मोह या राग न होगा तो
उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भी न होगा और द्वेष के अभाव में
न क्रोध हो सकता है और न हिंसा ही । इसके अलावा श्री कृष्ण
अपने को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, आदि पुरुष बताते हुए कहते
हैं—

“हे अर्जुन ! ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों
(परा एवं अपरा) से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत्
का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ—पृथ्वी में पवित्र गन्ध और अग्नि
में तेज हूँ और सम्पूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात् जिससे
वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ । हे अर्जुन ! तू
सम्पूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान—मैं सब भूतों
के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि,
मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ ।”^२

१. कर्मण्येवाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन ।

ना कर्मफलहेतुर्मुक्ता ते संवीज्स्त्वकर्मणि M ४७M

योगस्थः कुरु कर्माणि संयं त्यक्त्वा वर्नजय ।

सिद्धमसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ गीता, अ० २.

२. एतन्मोनीनि भूतानि सर्वास्तीत्युपधारय

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥

पुण्ययोग्यः पृथिव्या च तेजश्वास्मि विश्वमासी ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥६॥

जीवं ना सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ॥१०॥ अ० ७.

अहमात्मा मुक्ताकेषु सर्वभूतात्मस्थितः ।

अहमादिष्वपि मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ अ० १०;

६ अ० १०, श्लोक १४ भी देखें ।

वे भावें अर्जुन को बुझ करने को प्रेरित करते हुए कहते हैं :

“मैं लोको का नाश करनेवाला बड़ा हुआ महाकाय हूँ ।
इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ ।
इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए मोढ़ा कौश है
वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे—वे सब बुरबीर पहले से ही
मेरे द्वारा मारे हुए हैं । तू तो केवल निमित्तमात्र ही होना ।
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी
बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए बुरबीर मोढ़ाओं को तू मार और
भय भत्त कर.....”

इतना ही नहीं, अपने कर्त्तापन को वे निम्नलिखित शब्दों में दङ्क करते हैं :

“जिस पुरुष के अन्तःकरण में मैं कर्त्ता हूँ ऐसा भाव नहीं
है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में अवशः संपूर्ण कर्मों में
लिप्त नहीं होती वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी
वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बँधता है ।”

ऊपर कथित सभी विचार एक भक्त के हृदय में आ सकते हैं ।
क्योंकि वह अपने को पूर्णरूपेण भगवान् के प्रति समर्पित कर देता
है, अतः वह समझता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में या संसार
में होता है, भले ही वह बुरा हो या भला, उसका कर्त्ता परमात्मा
होता है । अतः हिंसा-अहिंसा का प्रश्न ही यहाँ नहीं उठता । क्योंकि

१. कालोऽस्मि लोकस्यकृतप्रवृद्धो

लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वा न.....प्रत्यलोकेषु योषाः ॥१२॥

मयैवैते निहताः पूर्वमेव,

निमित्तमात्रं सब सव्यसाचिन् ॥१३॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तमाम्यामपि योषवीरान् ।

मया हतास्त्वं अहि मा व्यविष्टा युध्यस्व जैतासि रणे सपत्नान् ॥१४॥

योषा, व० ११.

२. यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न विव्यते ।

हत्वापि च इमांस्लोकान् हन्ति न तिबध्यते ॥१५॥ योषा, व० १८.

व्यक्ति तो एक निमित्तमात्र ही होता है, वास्तविक कर्ता तो परमेश्वर होता है जो हिंसा-अहिंसा-संबंधी दोष या गुण से परे है।

किन्तु सही रूप में ज्ञानी या कर्मयोगी या भक्त बनना कोई आसान बात नहीं। इन स्तरों पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि तप किया जाय। तप के विभिन्न प्रकार हैं : देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानीजनों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि।^१.....इसके विपरीत हिंसायुक्त कार्य की गणना तामसी तथा राजसी क्रियाओं में होती है।^२

इनके अलावा श्री कृष्ण ने ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, द्रव्ययज्ञ तथा तपयज्ञ करने को प्रेरित किया है जिनमें वैदिक यज्ञों की भाँति पशुबलि और मांसाहार की आवश्यकता नहीं होती।^३ किन्तु श्री कृष्ण का यह कहना कि अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान (अच्छे कर्म), अपकीर्ति (बुरे कर्म) आदि प्राणियों के विभिन्न प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं,^४ हिंसा-अहिंसा आदि सभी सिद्धान्तों को भी उन्हीं के साथ कर देता है और मनुष्य इनसे बिल्कुल अलग हो जाता है।

इस प्रकार गीता में अहिंसा को एक प्रकार का तप या मुक्ति पाने के एक साधन के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी ईश्वर के हाथ में अधिकृत कर दिया गया है। यदि सब-कुछ का कर्ता ईश्वर ही है तो मनुष्य क्यों व्यर्थ परेशान होगा और नाम-वदनाम के चक्र में आयेगा ?

१. देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजर्न शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥१४॥ गीता, अ० १७.

२. अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनोऽप्ययं च पीडयम्

मोहादारम्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्त्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ अ० १८;

अ० १८, श्लोक २८ भी देखें ।

३. गीता, अ० ४, श्लोक २३-३३.

४. अहिंसा समता सुष्टिस्तपो दानं यशोऽयत्नः ।

अवन्ति आवा मृतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥ गीता, अ० १०.

पुराण :

पुराणों के समय के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं होती। पारगितर के अनुसार ये प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दू धर्म (वैदिक धर्म) के ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक आदि सभी सिद्धान्तों के विश्वकोश हैं।^१ पर इनका रचना-काल कोई एक नहीं कहा जा सकता, कारण पुराणों की संख्या बहुत है, जिनमें से एक-दो तो अति प्राचीन माने जाते हैं यानी महाभारत आदि से भी पूर्व के और कुछ बाद के समझे जाते हैं। सामान्य तौर से वायु-पुराण को सभी पुराणों में प्राचीन माना जाता है, क्योंकि इसकी लेखन-पद्धति अन्य पुराणों की लेखन-पद्धति से भिन्न है। पुराणों में भी अहिंसा-सिद्धान्त को अच्छी तरह प्रकाशित किया गया है।

वायुपुराण—इसके अनुसार मन, वाणी एवं कर्म से सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। यदि कोई भिक्षु अनिच्छा से भी किसी पशु की हिंसा कर डालता है तो इस दोष या पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित्त स्वरूप उसे चान्द्रायण आदि कठोर व्रतों को करना चाहिए।^२ यद्यपि, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अन्य शास्त्रों ने उस हिंसा को क्षम्य माना है जिसमें हिंसक का उद्देश्य हिंसा करना न हो, किन्तु वायुपुराण तो उस व्यक्ति (खास तौर से भिक्षु, संन्यासी) को भी महादोषी ठहराता है जो जान-बूझकर नहीं, बल्कि अनजाने या भूल से ही हिंसा कर बैठता है।

1. Pargitar has rightly remarked—"Taken collectively, they (the Purāṇas) may be described as a popular encyclopaedia of ancient and mediaeval Hinduism, religious, philosophical, historical, personal, social and political" Encyclopaedia of Religion and Ethics, article on "Purāṇa."

२. अहिंसा सर्वभूतानां कर्मणामनसाधिरा । प्रकामादपि हिंसेत यवि भिक्षुः पशून् मृगान् । कृच्छ्रातिकृच्छ्रं कुर्वीत चान्द्रायणमपि वा ॥१३॥

वायुपुराण, पूर्वार्ध, पृ० १८.

विष्णुपुराण—सूत्रों में हम लोगों ने देखा है कि यज्ञों में गाव यः अन्य पशुओं की बलि समर्पित है। विष्णुपुराण के मैत्रेयी-पराशर वार्त्तास्त्रिप में उन अन्तों या औषधियों के नाम बताये गए हैं जो यज्ञ के काम में आते हैं—धान, यव, उड़द, गवेषु, वेणु, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, कुलधी, श्यामाक, नीवार, वनसिख, मर्कट (मक्का)। ये सभी यज्ञानुष्ठान की सामग्रियाँ हैं, किन्तु इनमें किसी भी प्रकार का मांस या मछली का नाम नहीं दिया गया है।^१ इतना ही नहीं, इस पुराण में हिंसा का एक पारिवारिक रूप भी प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है :

“अघर्ष की स्त्री हिंसा थी। उससे अनृत नामक पुत्र और निहृति नामक कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र पैदा हुए। जिनकी पत्नियाँ माया और वेदना नाम की कन्याएँ बनीं। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार-कर्त्ता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अघर्मरूप हैं और दुःखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं (क्योंकि इनके परिणामस्वरूप दुःख ही प्राप्त होता है)। इनकी न कोई स्त्री और न कोई सन्तान ही है। ये ऊर्ध्वरेता हैं। हे मुनिकुमार ! ये सब भगवान्

१. श्रीहयश्च यवाश्चैव गोधूमाश्चाणवस्तिताः ।

प्रियंग्वो ह्युदाराश्च कोर दूषाः सतीतकाः ॥२१॥

माषा ध्रुवगा मसूराश्च निष्पावाः सकुलत्वकाः ।

प्राद्वयश्चाणुकाश्चैव धाणाः सप्तदश स्मृताः ॥२२॥

इत्येता औषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो ब्रूने ।

औषधो यज्ञिशाश्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश ॥२३॥

श्रीहयस्सयवा माषा गोधूमाश्चाणवस्तिताः ।

प्रियंगुसप्तमा ह्येते षट्पञ्चास्तु कुलत्वकाः ॥२४॥

इवामाकास्त्वथ नीवाराः जर्तिताः सगवेषुकाः ।

तथा वेणुयवाः प्रोक्तास्त्वथा मर्कटका ब्रूने ॥२५॥

ग्राम्यारण्याः स्मृता ह्येता औषध्यस्तु चतुर्विधः ।

यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्तयासां हेतुरुत्तमः ॥२६॥

विष्णुपुराण. प्रथम अंश, अ० ६.

विष्णु को सबेरे सर्वकार रूप है और से ही संसार के निस्त प्रलय के कारण है ।^{१११}

चूँकि विष्णु सर्वव्यापक है, यज्ञ में इन्हीं का यजन होता है, इन्हीं का अन्न किया जाता है और हिंसा करने वाला इन्हीं को हिंसा भी करता है । अतः जो व्यक्ति परस्त्री, परधन एवं हिंसा से अपने को अलग रखता है उससे हमेशा ही विष्णु संतुष्ट रहते हैं । जो सभी प्राणियों को पुत्रवत् देखता है उससे शीघ्र ही श्री हरि यानी विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं । अतः ब्राह्मण को चाहिए कि किसी का अहित न करे, साब ही सबके हित की कामना करे क्योंकि सभी जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना ब्राह्मण का धर्म है ।^{१२}

१. हिंसा भार्या स्वधर्मस्य ततो जज्ञे तथानुतम् ।
कन्या च निहृतिस्तान्मां भयं नरकमेव च ॥३२॥
माया च वेदना चैव मिथुनं त्विदमेतयोः ।
तयोर्जज्ञेज्य वै माया मृत्युं मृतापहारिणम् ॥३३॥
वेदना स्वसुतं चापि दुःखं यज्ञेज्य रीरवात् ।
मृत्योर्भ्याधिजराद्योक्तमृच्छाक्रोधाद्य जज्ञिरे ॥३४॥
दुःखोत्तराः स्मृताः ह्येते सर्वे चाधर्ममजगताः ।
तेषां पुनोऽस्ति वै भार्या ते सर्वे ह्यध्वरितस्तः ॥३५॥
रौद्राण्येतानि कृपाणि विष्णोर्भुविबरात्मनः ।
नित्यप्रलयहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वै ॥३६॥

विष्णुपुराण, प्रथम पंख, म० ७.

२. यवग्न्यज्ञान्यजत्येनं यपत्येनं जपग्न्युप ।
निष्कलन्याग्निह्नस्त्येनं सर्वभूतो यतो हरिः ॥१०॥
परस्वारपरद्रव्यपर्वहिंसासु यो रतिम् ।
न करोति पुत्राभूष तोष्यते तेन केचनः ॥१४॥
यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा ।
हितकामो हरिस्तेन सर्वथा तोष्यते पुच्छम् ॥१७॥
सर्वभूतहितं कुर्वाण्माहितं कस्यचिद् द्विजः ।
सैमी समस्तभूतेषु ब्राह्मणस्त्वोत्तमं वनम् ॥२४॥

विष्णुपुराण, पंख-१, म० ८.

इस प्रकार विष्णुपुराण ने हिंसा को सभी पातकों की जड़ तथा अहिंसा को विष्णु को संतुष्ट करने यानी मुक्ति पाने का बड़ा साधन कहा है तथा यज्ञों में अन्न के प्रयोग को धर्मोचित बताया है। लेकिन इसका यह तर्क कि विष्णु सर्वव्यापक हैं और हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, अतः हिंसा गलत है, उतना ठीक नहीं मालूम पड़ता। क्योंकि यदि मारे जाने वाले जीव में विष्णु का निवास है तो हिंसक में क्या विष्णु निवास नहीं करते? इसलिए जहाँ तक विष्णु की व्यापकता की बात है, मारनेवाला और मरनेवाला दोनों ही विष्णु के रूप हैं। अतएव हिंसा-अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

अग्निपुराण—इसमें अहिंसा एवं अन्य नैतिक व्रतों की फल-दायिनी व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये मुक्ति एवं भुक्ति दोनों के ही देनेवाले हैं। शान्तिपर्व की तरह इसमें भी अहिंसा की तुलना हाथी के पदचिह्न से की गई है तथा कहा गया है कि शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर-पूजन, प्राणियों को कष्ट न देना आदि अहिंसा के ही विभिन्न रूप हैं। इसके विपरीत उद्वेगजनन, सताप देनेवाला रुदन, पिशुनता, हित का निषेध, दिल को दुःखित करनेवाली बात, सुख का अभाव, संरोध और वध ये सभी हिंसा के रूप हैं।^१

१. चित्तवृत्तिनिरोधश्च जीवब्रह्मात्मनोः पर।

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यपरिग्रहौ ॥२॥

धर्माः पञ्च स्मृता विप्र नियमाभुक्तिमुक्तिदाः।

शौचं संतोषतपसी स्वाध्यायेश्वरपूजने ॥३॥

भूतपीडा अहिंसा स्वार्थाहिंसा धर्म उत्तमः।

यथा गजपदेऽभ्यानि पदानि पथगामिनाम् ॥४॥

एवं सर्वमहिंसायां धर्मार्थमभिधीयते।

उद्वेगजननं हिंसा सन्तापकरुणं तथा ॥५॥

व्यकृतिः क्षोणितकृतिः पैशून्म्यकरुणं तथा।

हिंसायातिनिषेधश्च समोद्घाटनमेव च ॥६॥

सुखापह्नुतिः संरोधो वधो दशविधा च सा।

बद्धभूतहितमत्यन्तं बन्धः सत्यस्य तत्त्वज्ञानम् ॥७॥ अग्निपुराण, म० ३७२.

मत्स्यपुराण—अहिंसा मुनि-व्रतों में से एक है।^१ जिसना पुण्य चार वेदों के अध्ययन से या सत्य बोलने से अर्जित होता है उससे कहीं अधिक पुण्य की प्राप्ति अहिंसा व्रत के पालन से होती है।^२ ऐसा कहकर अहिंसा के स्थान को बहुत ही ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। आगे चलकर यज्ञ में किए गए पशु-बध का निषेध करते हुए कहा गया है कि यज्ञ में पशु-हिंसा करने से धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अधर्म होता है। मुनिजन कभी भी हिंसा या हिंसापरक यज्ञ का अनुमोदन नहीं करते, क्योंकि इन लोगों के अनुसार शरीर को अनेक वर्षों तक तपाकर मुक्ति पाना तथा कन्द-मूल खाकर क्षुधातृप्ति करना श्रेयस्कर है; वे मुनिजन कभी भी हिंसा की प्रशंसा नहीं करते।^३

ब्रह्मपुराण—शिव-पार्वती वार्तालाप में पार्वती के पूछने पर कि कौन-कौन से लोग मुक्ति पाने योग्य होते हैं, शिव उत्तरस्वरूप कहते हैं—प्रलय और उत्पत्ति को जानने वाले, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ एवं वीतराग पुरुष कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं; उसी प्रकार मन,

१. मुनिव्रतमहिंसाविपरिगृह्य स्वयाकृतम् ।
धर्माध्यात्मनरहितं शत्रुं प्रति विभावसो ॥१५॥ म० पु०, अ० ६०.
२. चतुर्वेदेषु यत् पुण्यं यत् पुण्यं सत्यवाचिषु ।
अहिंसायान्तु यो धर्मो गमनादेव तत् फलम् ॥४८॥ म० पु०, अ० १०५.
३. धर्मो बलवानेव हिंसा धर्मोऽसया तव ।
नवः पशुविधिस्त्विष्टवृस्तव यज्ञे सुरोत्तम ॥१२॥
धर्मो धर्मवाताय प्रारब्धः पशुनिस्त्वया ।
नार्थधर्मो ह्यधर्मोऽयं न हिंसा धर्म्मा उच्यते ।
आगमेन भवान् धर्मं प्रकरोतु यदीच्छति ॥१३॥
हिंसास्त्वभावो यज्ञस्य इति मे वर्णनायमः ।
तथैते आचिता मन्त्रा हिंसाणिमहर्षिभिः ॥२१॥
तस्मान्नहिंसायज्ञे स्याद्यदुत्तामृषिभिः पुरा ।
अधिकोटितहासाणि स्वैस्तपोभिर्बिम्बिताः ॥२६॥
तस्मान्न हिंसायज्ञञ्च प्रशंसन्ति महर्षयः ।
संयज्यो मूर्ख कर्षा आकमुदपास्व तपोयनाः ॥३०॥ म० पु०, अ० १४२.

बन्धन और कर्म से अहिंसा व्रत को पालने वाले भी मुक्त हो जाते हैं। जो जीव हिंसा से रहित, शीसवान तथा दयालु हैं और जिनकी दृष्टि शत्रु और मित्र के लिए बराबर है, वे कर्म-बन्धन से छुटकारा पा जाते हैं। सब प्राणियों पर दया दिखाने वाले, सब में विश्वास रखनेवाले, सब तरह की हिंसा से विरक्त रहनेवाले, एकान्त में भी परायी स्त्री की कामना न करनेवाले और मन से भी किसी जीव की हिंसा न करनेवाले लोग स्वर्गगामी होते हैं।^१

१. प्रसदीत्यजितस्वभाः सर्वज्ञाः सर्वदासिनः ।

वीतरागाः विमुच्यन्ते दुःखाः कर्मबन्धनैः ॥६॥

कर्मणा मनसा वाचा येन हिंसन्ति किञ्चन ।

ये न भजन्ति कस्मिंश्चित्ते न व्रजन्ति कर्मभिः ॥७॥

प्राण्यतिपाताद्विरताः शीलवन्तो दयान्विताः ।

दुःखद्वेष्य मित्रादान्ता मुच्यन्ते कर्मबन्धनैः ॥८॥

सर्वभूतदयावन्तो विदवास्त्वाः सर्वभूतपु ।

त्यक्तहिंस्रसमाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥९॥

परस्वनिर्ममा मित्यं परदारा विवर्जिताः ।

धर्मसंघार्थभोक्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०॥

अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दृश्यते यदा ।

मनसाऽपि न गृह्णन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१०॥

तथैव परदारान्ये कामकृता रहोगताः ।

मनसाऽपि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥११॥

एवं भूतो नरो देवि निरयं प्रतिपद्यते ।

विपरीतस्तु धर्मात्मा स्वकमेष्टामिज्जायते ॥१२॥

निरयं याति हिंसात्मा याति स्वर्गमहिंसकः ।

यातनां निरये रीडां सङ्गृह्णां जयते नरः ॥१३॥

क्षुभेन कर्मणा देवि प्राणिघातविबर्जितः ।

निविद्यमानो निर्बन्धो न हिंसति कदाचन ॥१४॥

न वस्तयति नो हन्ति ज्ञानं नैवाभुजोक्ते ।

सर्वभूतेषु सत्नेहो यथाऽऽत्मनि तथा पदे ॥१५॥

ईदृशः पृथ्वी मित्यं देवि देवत्वमश्नुते ।

अप्यन्तान्मुखाज्जोषासदाऽस्मात्ति दुःखान्तुः ॥१६॥ ३० पु०, ३० २२४.

अहिंसापुराण—इस पुराण में महर्षि ऋषु के द्वारा राजा जगीरस को दिया गया उपदेश अहिंसा-सम्बन्धी विचार को काफी दृढ़ बनाता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार धर्म का विरोध न हो उसी प्रकार धर्मपरायण व्यक्तियों के कर्म होने चाहिए। सत्यस्य पुराणों के अनुसार वे ही सत्य वचन हैं जिनसे किसी का विरोध न हो, जिनसे किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। हे राजन् ! यह अहिंसा का रूप है; इसके द्वारा सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं।^१ इसके अलावा अन्यत्र यह भी कहा गया है कि मन, वचन और कर्म से बिना किसी की कष्ट पहुँचाये विष्णु की पूजा करना चाहिए। योगी किसी भी मार्ग पर चले, यानी कर्म या ज्ञान योग के पथ पर या और किसी मार्ग पर लेकिन सभी हालत में उसे अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, डाह का त्याग और दया का पालन करना आदि इसके लिए परमावश्यक हैं। क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनसूया ये सब धर्म के संक्षिप्त रूप हैं और अहिंसा जिसका अर्थ होता है—किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, योग में सिद्धि दिलाने वाली है।^२

१. धर्माविरोधतो वाच्यं तद्वि धर्मपरायणः ।

देशकालादिविज्ञाय स्वयमस्या विरोधतः ॥२४॥

यद्वचः प्रोच्यते सद्भिस्तत्सत्यमभिधीयते ।

सर्वेषामेव जंतूनामक्लेशजननं हि तत् ॥२५॥

अहिंसा सा नृप प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी ।

कर्मकार्यसहायत्वमकार्यं परिपन्थता ॥२६॥ नारदपुराण, अ० १६.

२. कर्मणा मनसा वाचा परपीडा पराङ्मुखः ।

तस्मात्सर्वगतं विष्णुं पूजयेद् जितसंयुतः ॥३४॥

अहिंसा सत्यसक्रोधी ब्रह्मचर्यापरिग्रही ।

अनीर्षा च दया चैव योगयोगप्रयोजनाः ॥३५॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यपरिग्रही ।

अक्रोधश्चानसूया च प्रोक्ताः सर्वेश्वरी धर्माः ॥३६॥

सर्वेषामेव जंतूनामक्लेशजननं हि तत् ।

अहिंसा कथिता सद्भिर्गोपकृतिप्रदायिनी ॥३७॥ नारदपुराण, अ० ३३.

शिवपुराण—शिवपुराण ने सामान्य तौर से हिंसा की गणना पापकर्मों में की है, यानी अहिंसा पुण्यकर्म है। इसके अनुसार अभक्ष्य का भक्षण करना हिंसा, दूसरों का धन हरण करना, माता-पिता को त्याग देना, तथा शिव-भक्तों के द्वारा मांस भक्षण करना, झूठ बोलना आदि पापकर्म हैं।^१ जो व्यक्ति पाप-कर्मों में रत है यानी क्रोध करता है, हिंसा करता है, तथा अपनी आजीविका के लिए दान-यज्ञ करता है वह नरकगामी होता है अर्थात् विभिन्न प्रकार की यातनाएँ पाता है।^२

बृहद्ब्रह्मपुराण एवं कूर्मपुराण—बृहद्ब्रह्मपुराण ने अग्निपुराण की तरह ही अहिंसा का बहुत विस्तृत रूप बताया है और कहा है कि श्रद्धा, अतिथि-सेवा, सबसे आत्मीयता, आत्मशुद्धि आदि सभी अहिंसा की ही विभिन्न विधियाँ हैं।^३

कूर्मपुराण ने (जैसा कि हम लोगों ने अन्य जगहों पर देखा है) अहिंसाव्रत को सिर्फ ज्ञानी या ब्राह्मणों के लिए ही आवश्यक नहीं कहा है अपितु अन्य आश्रमों या वर्णों के लिए भी इसे आवश्यक बताकर इसकी व्यापकता को और बढ़ा दिया है। इसने कहा है कि क्षमा, दम, दया, दान, अलोभ, आर्जव, अनसूया, सत्य, सन्तोष, श्रद्धा आदि ब्राह्मणों की विशेषताएँ हैं। किन्तु अहिंसा, प्रिय वचन,

१. अभक्ष्यभक्षणं हिंसा मिध्याकार्यं निवेद्यनम् ।

परस्वानामुपादानं चतुर्धा कर्मकार्यकम् ॥५॥

पितृमातृपरित्यागः कूटसाक्ष्यं द्विजानृतम् ।

ग्रामिणं शिवभक्तानामभक्ष्यस्य च भक्षणम् ॥३३॥ शिवपुराण, प्र० ५.

२. वे पापनिरताः क्रूरा येऽपि हिंसाप्रिया नराः ।

कुरपर्यं येऽपि कुर्वन्ति दानयज्ञादिकाः क्रियाः ॥२१॥ शिवपुराण, प्र० ६

३. अहिंसात्वासनञ्चयः परपीडा विवर्जितम् ।

श्रद्धावातिथिसेवा च शान्तरूपप्रदर्शनम् ॥

आत्मीयता च सर्वत्र आत्मशुद्धिः परमात्मसु ।

इति नानाविधाः प्रोक्ता अहिंसेति महाशुभे ॥११-१२॥

बृहद्ब्रह्मपुराण, प्र० २.

अशिशुनता आदि चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) के लिये आवश्यक है ।^१

भागवतपुराण—इसमें सनत्कुमार ने अहिंसा को गुरु और शास्त्रों के बचनों में विश्वास करना, भागवत धर्मों का आचरण, तत्त्वजिज्ञासा तथा ज्ञानयोग की निष्ठा आदि ब्रह्मप्राप्ति के अठारह साधनों में से एक कहा है ।^२ आगे चलकर नारद ने युधिष्ठिर से कहा है कि धर्म के तीस लक्षण हैं जिनमें अहिंसा भी प्रमुख स्थान रखती है ।^३

१. क्षमा धर्मो दया दानमक्षीमस्त्याग एव च ।

आर्जवं चानसूया च तीर्षानुसरणं तथा ॥६५॥

सत्यं सन्तोषमास्तिक्यं श्रद्धा चेन्द्रियनिग्रहः ।

देवताभ्यर्चनं पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः ॥६६॥

अहिंसा प्रियवादिर्ब्रह्मपैशुन्यमकल्कता ।

सामासिकमिदं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥६७॥ कूर्मपुराण, अ० २.

२. सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया ।

योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवःकथया पुण्यया च ॥२२॥

अथेन्द्रियारामसगोष्ठ्यवतुष्ण्याया तत्सम्मत्तानामपरिग्रहेण च ।

विविक्तवृत्त्या परितोष आत्मन् बिना हरेर्गुणपीडूषणानात् ॥२३॥

अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरितायुषसीधुना ।

यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया ह्यनुवृत्तित्तया च ॥२४॥

हरेर्बुद्धस्तत्परकणैर्गुरगुणामिधानेन विच्युम्भमाणया ।

भक्त्या ह्यसंगः सद्यसत्यनाशिमिनि स्यात्तिर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥२५॥

भागवतपुराण, प्रथम स्कन्ध, स्कन्ध ४, अ० २२.

३. सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेया क्षमो धमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥८॥

संतोषः समदृक् सेवा धाम्येहोपरमः धर्तैः ।

नृणां विपर्ययेक्ष्णा मौनमात्मविमर्शनम् ॥९॥

मृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

निवृत्त्यक्षयबाधराजम्भर्त्ता मेव तुष्यति ॥१२॥

भागवतपुराण, प्रथम स्कन्ध, स्कन्ध ७, अ० ११.

इसके (भा० पु०) द्वितीय खण्ड में शुकदेव जी ने धर्म और अधर्म के चरण या रूप का वर्णन करते हुए यह भी बताया है कि किस प्रकार समय-परिवर्तन के अनुसार धर्म और अधर्म के बल घटते-बढ़ते रहते हैं। इनके अनुसार सतयुग में धर्म के चार चरण थे—सत्य, दया, तप और दान। इसी तरह अधर्म के भी चार चरण थे—असत्य, हिंसा, असन्तोष और कलह। त्रेतायुग में धर्म का चतुर्धांश समाप्त हो गया फिर भी अत्यन्त हिंसा और सम्पदता न थी। द्वापर में हिंसा, असन्तोष, झूठ और द्वेष अधर्म के चार चरणों की प्रबलता हो गई जिनकी वजह से धर्म के चरण—तपस्या, सत्य, दया और दान अर्धक्षीण हो गए और कलियुग में अधर्म के चारों चरण अपने बल की पराकाष्ठा पर पहुँच गए हैं।^१

इस प्रकार पुराणों की देखने से पता लगता है कि इनमें भी अहिंसा का सिद्धान्त पूर्ण विकसित एवं समृद्ध है तथा इसे संन्यासी और ब्राह्मणों तक ही सीमित न रखकर सभी वर्णों के लिए आवश्यक कहा गया है, यह मुनिव्रत ही सिर्फ न रहकर साधारण

१. कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पादस्त्वनृषु तः ।

सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभो नृप ॥१८॥

चतुष्टयः कष्टा मीमाः क्षान्ता दान्तास्तितिक्षाः ।

आत्मारामाः समदृष्टः प्रायश्चः अमणा जनाः ॥१९॥

त्रेतायां धर्मपादानां तुयीषो हीयते क्षनैः ।

अधर्मपादैरनुत्तहिंसासन्तोषविग्रहैः ॥२०॥

तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंसा न सम्पद्यः ।

त्रैवर्गिकाश्चयी वृद्धा बर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ॥२१॥

तपस्सत्यदयादानैर्वर्धं ह्रसति द्वापरे ।

हिंसातुष्ट्यनुत्तद्वैषम्यैर्व्याधर्मसंक्षयैः ॥२२॥

यसस्त्विनो महाक्षात्राः स्वाध्यायाध्ययने रताः ।

धाक्याः कुटुम्बिनो हृष्टा बर्णाः क्षत्रद्विजोत्तराः ॥२३॥

कसी तु धर्महेतूनां तुयीषोऽधर्महेतुभिः ।

एवमार्गैः क्षीयमास्तो ह्यस्ते सोऽपि विमर्शयति ॥२४॥

भाववत्पुराण, द्वितीय खण्ड, स्कन्ध १२, अ० ३.

धर्म का समुच्चय जन्म बन गया है, जैसा कि हमलोगों ने सहाभारत में देखा है। कहीं-कहीं यह अपने में सभी धर्मों को समाविष्ट करती हुई खींचती है और मुकदेव जी ने जो समयानुसार धर्म या अधर्म की शक्ति की वृद्धि या क्षय का जो प्रसंग उपस्थित किया है उससे विभिन्न युगों में हिंसा अथवा अहिंसा की गति-विधि का एक अन्दाज-सा लयता है।

ब्राह्मण दर्शन :

उपनिषदों में प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्तों का सारस्वरूप 'तत्त्वमसि' मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है, त्वं यानी जीव और तत् यानी ब्रह्म, एक है, अर्थात् दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इस सिद्धान्त के विवेचन तथा स्पष्टीकरण के लिए औपनिषदिक काल के बाद विभिन्न दार्शनिकों ने प्रयास किए जिनके फलस्वरूप अन्य मतों के जन्म हुए, जैसे सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा तथा वेदान्त जिन्हें षड्दर्शन कहा जाता है। राधाकृष्णन् ने कहा है—

“भारत में हम बौद्धकाल में दार्शनिक चिन्तन की एक महती लहर उमड़ती हुई पाते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्मों के विप्लव ने, वह विप्लव अपने आप में चाहे जैसा भी था, भारतीय विचारधारा के क्षेत्र में एक विशेष ऐतिहासिक युग का निर्माण किया। वास्तविक तथा जिज्ञासा-भाव से निकला हुआ संशयवाद विषवास को उसकी स्वाभाविक नींवों पर जमाने में सहायक होता है। नींव को अधिक गहराई में डालने की आवश्यकता का ही परिणाम महान् दार्शनिक हलचल के रूप में प्रकट हुआ, जिसने छः दर्शनों को जन्म दिया जिनमें काव्य तथा धर्म का स्थान विश्लेषण और शुष्क समीक्षा ने ले लिया।”^१

इससे लगता है कि षड्दर्शनों का जन्म ई० पूर्वं छठी शती में ही हुआ। इन दर्शनों में सिर्फ तार्किक विवेचन ही नहीं बल्कि ज्ञान-मीमांसा एवं नैतिक विचार-विमर्श को भी स्थान मिला है,

१. भारतीय दर्शन—राधाकृष्णन्, भाग २, हि० अनु०—तत्त्वविश्वीय भौतिक,

और इनकी नैतिक समस्याओं में हिंसा-अहिंसा का प्रश्न भी एक रहा है ।

योग—इसके अनुसार योग में आठ अंग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि । और अहिंसा सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह—ये यम के ही रूप हैं ।^१ ये महाव्रत हैं जो जाति, देश, काल, समय तथा परिस्थितियों में ही सीमित नहीं रहते । इसी प्रकार शौच, सन्तोष, तप आदि नियम हैं । किन्तु यम और नियम के अभ्यास के समय वितर्क या विरोधी बातें यानी कुविचार मन में आते हैं और ये कुविचार हिंसा या अन्य कुकर्म अथवा पाप करने को प्रेरित करते हैं । हिंसा की जाती है, कराई जाती है तथा करने को अनुमोदित होती है, अर्थात् कोई व्यक्ति स्वतः हिंसा करता है, दूसरे को आज्ञा देकर हिंसा करवाता है और हिंसामय कार्य देखकर चुप रह जाता है, उसका विरोध नहीं करता । ये लोभ, क्रोध और मोह के कारण होती है । इनके तीन स्तर होते हैं—मृदु, मध्य और तीव्र । इस प्रकार कृत, कारित एवं अनुमोदित, तथा लोभ, क्रोध एवं मोह के आधार पर होने के कारण हिंसा ६ प्रकार की होती है । चूँकि ये तीन स्तरों (मृदु, मध्य एवं तीव्र) की होती हैं, इसलिए $६ \times ३ = २७$ प्रकार हुए । फिर मृदु, मध्य एवं तीव्र के भी अलग-अलग तीन-तीन स्तर हो सकते हैं; जैसे—मृदु-मृदु, मृदु-मध्य, मृदु-तीव्र; मध्य-मृदु, मध्य-मध्य, मध्य-तीव्र और तीव्र-मृदु, तीव्र-मध्य, तीव्र-तीव्र । इन सबके आधार पर हिंसा ८१ प्रकार की होती है । इस तरह अहिंसा के प्रतिष्ठान से वैर का सर्वथा त्याग हो जाता है ।

१. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि ॥२६॥

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥३०॥

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ॥३१॥

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥३२॥

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा
बुःस्वाज्ञानान्तफला इति प्रतिपत्तमावयन् ॥३४॥

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥३५॥ योगसूत्र, अ० २.

इस प्रकार योग सूत्र में हिंसा-अहिंसा के बहुत ही सूक्ष्म रूपों पर विचार किया गया है। ऐसे हिंसा के २७ प्रकार तो सामान्यतौर से समझ में आ जाते हैं किन्तु उसके बाद के बताए हुए प्रकार जिन्हें व्यास बढ़ाकर ८१ ही नहीं बल्कि असंख्य तक ले जाते हैं, वे सिर्फ विचारों की दौड़ान मात्र ही कहे जा सकते हैं।

सांख्य तथा मीमांसा—सांख्य उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जो यह मानता है कि यज्ञों में की गई हिंसा भी दोषपूर्ण है। इसमें भी उतने ही दोष हैं जितने कि अन्य समयों या जगहों पर की गई हिंसाओं में होते हैं। मीमांसा उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जो कहता है—“वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति” अर्थात् यज्ञों में की गई हिंसा, हिंसा नहीं होती। इस संबंध में ‘सांख्य-तत्त्वकौमुदी’ में एक बहुत ही रोचक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। समस्या है दुःखत्रय—आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक से छुटकारा पाने की। इसके समाधान के लिए तीन साधन हैं—लौकिक उपाय—जैसे अन्न से बुभुक्षा, जल से प्यास, औषधि से ज्वर, इन्द्रियनिग्रह से काम, दान से लोभ, दया से क्रोध आदि दूर होते हैं। शास्त्रीय उपाय—वेदों के अनुसार यज्ञ करना और शास्त्र-जिज्ञासा से अभिप्राय है प्रकृति तथा पुरुष का विवेकज्ञान।^१ इनमें लौकिक उपाय दुःख की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं कर सकते और यही बात वेदोक्त यज्ञादि कर्मकाण्ड के साथ भी है। क्योंकि ये अशुद्धि (मल) तथा न्यूनाधिक विषमता से युक्त हैं। अतः प्रकृति-पुरुष का विवेकज्ञान ही श्रेयस्कर है, मुक्तिदायक है।^२

वैदिक यज्ञ धर्म या पुण्य उत्पन्न करने के साथ ही साथ अधर्म या पाप भी पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये हिंसायुक्त होते हैं और यही इनकी अविशुद्धि का कारण है। सर्वप्रथम कारिका २ में आए हुए ‘आनुश्रविकः’ शब्द के अर्थ की समस्या उठती है। ‘आनुश्रविक’

१. दुःखत्रयाभिघाताज् जिज्ञासा तदवघातके हेतु।

दृष्टे साध्वर्षा चैन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावाद् ॥१॥

सांख्यकारिका १.

२. दृष्टवदानुश्रविकः, स ह्यविशुद्धि क्षयातिशययुक्तः ॥

तद्विपरीतः श्रेयान्, व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञाभाद् ॥२॥ सां० का० २.

तो पूरी श्रुति को कहा जाता है क्योंकि यह सुनी गई है। लेकिन ऐसा समझने से तो प्रकृति और पुरुष का विवेकज्ञान जो बेबों पर ही आधारित है, दोषपूर्ण हो जायगा। अतः अद्यपि 'आनुभविक' का सामान्य अर्थ पूर्ण श्रुति से है, यहाँ पर सिर्फ कर्मकाण्ड यानी वैदिक यज्ञादि ही समझना चाहिए।

वैदिक यज्ञों के विषय में भाष्यकार ने कहा है—'स्वल्पः संकरः, सपरिहारः' यानी यज्ञ में जो संकर दोष है, वह स्वल्प है, कम मात्रा में है; जिसका परिहार हो सकता है, यदि परिहार की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अविशुद्धि भी अवश्य है। इसके अलावा वैदिक विचारधारा एक ओर तो प्रस्तुत करती है—'न हिंस्यात् सर्वभूतानि'—किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी ओर कहती है—'अग्निषोमीयं पशुमालभेत'—अग्नि और सोम के लिए पशु ले आओ। ये दोनों बातें विरोधात्मक हैं।

किन्तु मीमांसकों का कथन है कि 'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' सामान्य नियम है और 'अग्निषोमीयं पशुमालभेत' विशेष नियम है और इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि जहाँ पर विशेष नियम लागू होता है वहाँ पर सामान्य नियम लागू नहीं होता। यदि विरोध होता तो विशेष नियम सामान्य को प्रभावित करता।

किन्तु ऐसा कहना मीमांसकों के पक्ष में सहायक नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ तक सिर्फ अविरोध की बात है तो इन दोनों नियमों के भी दो-दो अर्थ हो सकते हैं और दोनों में कोई विरोध नहीं हो सकता, जैसे—

'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' सिर्फ यही व्यक्त करता है कि हिंसा अनर्थकारिणी है, यह ऐसा नहीं कहता कि हिंसा यज्ञ के लिए अनुपयोगी है। ठीक इसी तरह 'अग्निषोमीयं पशुमालभेत' इतना बताता है कि हिंसा यज्ञ के लिए उपयोगी है, न कि यह अनर्थकारिणी है। ऐसा होने पर दोनों ही वाक्यों के दो-दो अर्थ होंगे—

न हिंस्यात् सर्वभूतानि—१. हिंसा अनर्थकारिणी है।

२. हिंसा यज्ञ के लिए अनुपयोगी है।

अग्निषोमोत् पशुमासयेत—१. हिंसा यज्ञ में उपभोगी है ।

२. हिंसा अनर्थकारिणी है ।

किन्तु बो-बो अर्थ होने से वाक्यों में 'वाक्यभेद दोष' का आगम, जिसे भीमांसक भी मानते हैं । यदि वाक्यभेद दोष को न भी माना जाए तो भी इन दोनों अर्थों में कोई भेद नहीं है—हिंसा यज्ञ के लिए आवश्यक है और हिंसा पापजनक है । और ऐसा सिद्ध हो जाने पर यह भी सिद्ध हो जाता है कि आवश्यकरूप से हिंसा आदि का होना यज्ञादि कर्मकाण्डों में अविशुद्धि का कारण है ।^१

वेदान्त—सिद्धान्ततः (अद्वैत) वेदान्त यह मानता है कि ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं, और उसी ब्रह्म के अनेक रूप वा अंश हैं तथा ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या अर्थात् ब्रह्म ही केवल सत्य है, और जो भी है असत्य है । ऐसी हासत में हिंसा-अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि हिंसा करने वाला तथा हिंसित होने वाला दोनों ही ब्रह्म ही के अंश हैं । साथ ही यदि सब कुछ सिवाय एक ब्रह्म के असत्य ही है तो हिंसा या अहिंसा जो भी इस जगत में होता हो सब कुछ असत्य ही होगा । किन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में अद्वैत वेदान्ती लोग भी हिंसा-अहिंसा को मानते हैं । अतः ब्रह्मसूत्र (३. १. २५) की व्याख्या करते समय शंकराचार्य ने हिंसा एवं यज्ञ के सम्बन्ध का विवेचन किया है । सूत्र है—

'अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ॥२५॥' अ० ३, पाद १.

अर्थात् वैदिक यज्ञ—अग्निष्टोम आदि अशुद्ध हैं, क्योंकि इनमें पशु-हिंसा होती है । अतः इसके करने वाले दुःखी जीवन प्राप्त करते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है । इसको भाष्यकार शंकर यों कहते हैं—

'पशु-हिंसा आदि के योग से यज्ञकर्म अशुद्ध है, उसका फल अनिष्ट हो सकता है, इसलिए अनुशयी जीवों का ग्रीहि आदि रूप से जन्म यदि मुख्यार्थ हो सकता है तो उसमें गौणी कल्पना अर्थ (प्रयोजन) रहित होगी, ऐसा जो कहा गया है, उसका

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी, का० १-२;

सांख्यतत्त्वकौमुदीप्रभा—भा० भाषा प्रसाद मिश्र ।

परिहार किया जाता है—नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म-अधर्म के विज्ञान का हेतु शास्त्र है, यह धर्म है और यह अधर्म है, इसके विज्ञान में शास्त्र ही कारण है, क्योंकि वे दोनों—धर्म और अधर्म अतीन्द्रिय हैं और उनका देश, काल और निमित्त अनियत है। जिस देश, काल और निमित्त में जिस धर्म का अनुष्ठान होता है वही धर्म अन्य देश, अन्य काल और अन्य निमित्त में अधर्म हो जाता है। इसलिए शास्त्र के बिना धर्म और अधर्म का ज्ञान किसी को भी नहीं होता। हिसानुग्रह आदि जिसका स्वरूप है, ऐसा ज्योतिष्टोम धर्मरूप से शास्त्र द्वारा निश्चित हुआ है, वह अशुद्ध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? परन्तु 'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' (सब भूतों की—किसी भी जीव की हिंसा न करो) यह शास्त्र ही भूतविषयक हिंसा अधर्म है, ऐसा बतलाता है। सत्य है, वह तो उत्सर्ग है। और 'अग्नि-षोमीयं पशुमालभेत' (अग्नि और सोम के लिए पशु का वध करे) यह अपवाद है। उत्सर्ग और अपवाद का विषय व्यवस्थित है। इसलिए वैदिक कर्म विशुद्ध है, क्योंकि शिष्ट उसका अनुष्ठान करते हैं और वह निन्दा करने के योग्य नहीं है। इसलिए स्थावर रूप से जन्म जो प्रतिकूल है, वह उसका फल नहीं है।^१

अर्थात् शकर भी यह मानते हैं कि वेदों द्वारा निर्देशित यज्ञ में की जाने वाली हिंसा अधर्ममूलक या पापजनक नहीं है।

वैष्णव धर्म—वैष्णव धर्म के आधार ग्रन्थ गीता, विष्णुपुराण, भागवतपुराण आदि हैं, जिनमें आये हुए विचार हमने पहले ही प्रस्तुत किये हैं। इसके प्रधान आचार्यों में रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी, माधवाचार्य द्वैतवादी, विष्णुस्वामी और वल्लभ शुद्राद्वैतवादी, निम्बार्क द्वैताद्वैतवादी तथा चैतन्य महाप्रभु अचिन्त्यभेदाभेदवादी आदि के नाम आते हैं।

रामानुज (१०३७-११३७ ई०) ने 'श्रीभाष्य' में ब्रह्मसूत्र (३. १. २५) की व्याख्या अपने ढंग से की है। इनके सामने भी

१. ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य, मनु०—यतिवर भोलेबाबा, भाग २, पृ० १६६६-१७००.

‘न हिंसात् सर्वभूतानि’ तथा ‘अग्निबोधोयं पशुपालयेत्’ हो पशु हैं। ये कहते हैं कि ऐसा कहा जा सकता है कि यज्ञ में की गई हिंसा, स्वतंत्ररूप में की गई हिंसा से भिन्न है क्योंकि इनमें प्रथम तो धर्मोपदेशानुसार होती है और दूसरी किसी लोभ या मोह के कारण है। किन्तु बात ऐसी नहीं, क्योंकि यज्ञ में जो हिंसा होती है वह भी इस लोभ या फलप्राप्ति के कारण होती है कि आगे चलकर यज्ञकर्त्ता को स्वर्ग या स्वर्ग का आनन्द मिले। क्योंकि कहा है—

‘स्वर्गकामो यजेत’=स्वर्गकामी यज्ञ करे। तं० सं० २.५.५.

अतः यज्ञ में की गई हिंसा और स्वतंत्ररूप से अन्यत्र की गई हिंसा में कोई अन्तर नहीं है। ऐसी बात वहाँ भी पाई जाती है जहाँ कहा गया है—‘सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमितं सुखम्’ आश्वलायन धर्मसूत्र—२. १. २. २.

अपने धर्म के पालन में सभी वर्णों को परम सुख की प्राप्ति होती है, यानी धार्मिक क्रिया-कर्मों के पालन में सुख की अभिलाषा रहती ही है। इस लोभ के कारण धार्मिक कर्मों का पालन अशुद्ध है और हिंसा आदि पापकर्मों के कारण ही धान्य आदि स्थावर योनि में जीव जन्म पाता है। जैसा कि मनु ने कहा है—

शरीरजः कर्मबोवर्षाति स्थावरतां नरः। मनुस्मृति—१२.६.

किन्तु रामानुज के अनुसार बात ऐसी नहीं है। यज्ञ में जो हिंसा होती है उसकी विशेषता कुछ और है। बलि देने के समय पशु को स्वर्ग में भेजने की कामना करते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं, तुम्हें सुनहली देह के साथ, सहज ढग से वहाँ भेज रहे हैं जहाँ दुष्कर्मों नहीं बल्कि बड़े-बड़े कर्मयोगी अनेकों प्रकार की कठिनाइयों को झेलने के बाद जाते हैं; इस राह पर सूर्य तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे।^१

यज्ञ में की गई हिंसा उस प्रकार की है जैसे किसी डाक्टर के द्वारा की गई चीर-फाड़। डाक्टर घाव को चीरते समय घाव-ग्रस्त

१. न वा उ चै तन्निग्रसे न रिष्यसि देवानिदेवि पवित्रिः। सुतोमिः।

यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तत्र स्वा देवः सविता दधातु।। तं० ब्रा० ३.७.७.१४.

व्यक्ति को कष्ट अवश्य होता है लेकिन उसका उद्देश्य उस व्यक्ति को दुःख से छुटकारा दिलाकर सुखी बनाना होता है। ठीक उसी तरह यज्ञ में बलि देकर पशु को स्वर्ग में भेजा जाता है जोकि अधिक सुखकर होता है। अतः चूँकि वैदिकी हिंसा का उद्देश्य दुःख देना नहीं बल्कि सुख देना है, वह दोषपूर्ण या अशुद्ध नहीं कही जा सकती।^१

बल्लभाचार्य, जिनके जन्म का समय राधाकृष्णन् ने १४०१ ई० तथा बलदेव उपाध्याय ने १४७६ ई० बताया है,^२ ने अपने अणु-भाष्य में ब्रह्मसूत्र (३.१.२५) की व्याख्या करते हुए यही माना है कि यज्ञ में की जानेवाली हिंसा दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि यह देव-स्वीकृत है। देवता लोग भी अन्न की हवि देते हैं जिससे वीर्य पैदा होता है (छा० उप० ५.७.२)। इसके अलावा शास्त्रों ने भी इसकी शुद्धि हेतु सस्कारकर्म बताया है। यदि दोनों में से किसी को भी न माना जाये तब जीवन पर्यन्त होने वाले विभिन्न कार्य किस प्रकार सम्पन्न होंगे? अतः हिंसा होने के कारण यज्ञ अशुद्ध और अनिष्टकारी नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक परम्परा पर दृष्टि डालने से ऐसा लगता है कि अहिंसा का सिद्धान्तरूप में प्रारम्भ उपनिषदों में होता है किन्तु वेदों में भी इसकी झलक कहीं-कहीं दिख जाती है। ब्राह्मणों में हिंसायुक्त यज्ञ की प्रधानता मिलती है। स्मृति (मनुस्मृति) में यद्यपि वैदिक कर्मकाण्डों पर जोर दिया गया है, अहिंसा के सिद्धान्त को भी पहले की तुलना में आगे बढ़ाया गया है। सूत्रों में अहिंसा की रूपरेखा बहुत ही क्षीण-सी दीखती है क्योंकि धर्मसूत्रों के कुछ स्थलों को छोड़कर सभी गृह्यसूत्र या धर्मसूत्र उन्हीं कर्मों के विधान देते हैं जो हिंसायुक्त हैं। गीता में हिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन अच्छी तरह हुआ है। इसमें यज्ञ को हिंसारहित बताते हुए उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। महा-

१. श्रीभाष्य-सं० भा० डी० करमरकर, भाग ३, पृ० ७६६-७६६.

२. Indian Philosophy—Radhakrishnan, Vol. II, p. 759;

भारतीय दर्शन—पंडित बलदेव उपाध्याय, पृ० ५१४.

भारत और पुराणों में तो अहिंसा का सिद्धान्त पूर्ण विकसित आत्म में पड़ता है। इनमें हिंसायुक्त यज्ञ की काफी मत्स्या की गई है किन्तु परिस्थिति विशेष जैसे, आत्म-रक्षा, समाज-रक्षा, राष्ट्र-रक्षा आदि के लिए छूट भी मिली है, यानी हिंसा को अल्प समझा गया है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, अद्वैत वेदान्त आदि ब्राह्मण दर्शनों में 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' को अपनाया है लेकिन सांख्य ने इसकी कड़ी आलोचना की है, हिंसापूर्ण यज्ञ को इसने अशुद्ध माना है। वैष्णव परम्परा के रामानुज एवं बल्लभ आदि आचार्यों ने हिंसायुक्त होने पर भी वैदिक यज्ञादि को शुद्ध और दोषरहित माना है, यद्यपि अन्य प्रकार की हिंसा को वर्णित एवं त्याज्य बताया है।

बौद्ध परम्परा :

बौद्ध परम्परा की मूलमिति बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन है, जिसके जन्मदाता गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म ई० पूर्वं ६ठीं शती में हुआ था। वह आध्यात्मिक असंतोष या असंतुलन का युग था। उस समय अध्यात्म-चिन्तन से ज्यादा वैदिक यज्ञों पर और उनके विधि-विधानों पर बल दिया जा रहा था। देवता की भक्ति के बदले धर्मशास्त्रों के प्रति ज्यादा झुकाव था। जो व्यक्ति यज्ञादि के नियमों में प्रवीण होता था उसका कर्म-काण्ड के क्षेत्र में या यों कहें कि धर्म के क्षेत्र में एकाधिपत्य सा होता था। अतः इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ जिसने वेद, यज्ञादि कर्म-काण्ड तथा हिंसा का पूर्णरूपेण विरोध किया।¹

बौद्ध धर्म के दो रूप मिलते हैं : १—शुद्ध धार्मिक रूप, जिसमें आचार मार्ग को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास है, और २—दार्शनिक रूप, जिसमें आचार की शिक्षा की गहराई में रहने वाले, सूक्ष्म दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन एवं विकास किया गया है। इसके दो आधार स्तम्भ हैं—सुत्तपिटक तथा विनयपिटक। 'सुत्तपिटक' में दीर्घनिकाय, मज्झिम-

1. History of Philosophy--Eastern and Western (Ed. Radhakrishnan), p. 154.

निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय हैं। खुद्दक निकाय में ही 'धम्मपद' है, जिसमें बुद्ध द्वारा प्रस्तुत उपदेशात्मक ४२३ गाथाएँ संकलित हैं तथा 'जातक' जो बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्बन्धित ५५० कथाओं का संग्रह है, बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा खुद्दक पाठ, उद्दान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, बेरगाथा, बेरीगाथा, निहेस, पटिसम्मिदासम्भ, अवदान, बुद्धवंश तथा चरियापिटक हैं। पातिमोक्ख (भिक्षु एवं भिक्षुणी पातिमोक्ख), खम्भक तथा परिवार विनयपिटक के तीन विभाग हैं, इनमें से खम्भक महावग्ग और खलवग्ग के रूप में विभाजित होता है। पुग्गलवग्गजति, धातुकथा, धम्मसंगणि, विभंग, पट्ठान, पकरण, कथावस्तु तथा यम अभिधम्मपिटक के रूप में संहोसे जाते हैं। इन सबके अलावा 'मिलिदपम' जिसकी रचना नागसेन ने की थी, को बौद्ध साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

बौद्ध परम्परा में मन, वचन तथा कर्म से अन्य प्राणियों को कष्ट न देने को अहिंसा की संज्ञा दी गई है।^१ अहिंसा के पथ पर चलने वाला न स्वयं किसी को दुःख देता है और न किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करता है,^२ वह बड़े-बड़े जीवों को ही नहीं बल्कि एकेन्द्रिय पेड़ पौधों को भी कष्ट नहीं पहुँचाता।^३ इसमें अहिंसा को एक अच्छा स्थान मिला है लेकिन इसे वह श्रेष्ठतम स्थान नहीं मिला है जो कि मित्रता को दिया गया है, यद्यपि 'अहिंसा' और 'मित्रता' दोनों ही एक-दूसरे पर आधारित हैं। इसके अनुसार जितने भी आचार हैं, भले ही वे एक भिक्षु के लिए हों अथवा एक गृहस्थ के लिए, उन सब में मित्रता ही श्रेष्ठ है, जिसे व्यापक ढंग से निभाने के लिए ही अन्य आचार आचरित होते हैं।

वीथिनिकाय—इस निकाय के 'ब्रह्मजाल सस' में भिक्षुओं को उपदेश देते हुए बुद्ध ने तीन प्रकार के शीलों—आरम्भिक, मध्यम

१. संयुत्तनिकाय, हिन्दी अनु०—भिक्षु जगदीश काश्यप तथा भिक्षु धर्म-रक्षित, पहला भाग, पृष्ठ ७१.

२. धम्मपद, २५. ६-१०.

३. विनयपिटक, हिन्दी अनुवाद—राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ २०७.

तब महा की चर्चा की है, जिन्हें अपना नाम निम्नियों के लिए अत्यन्त आवश्यक समझा है। इन शीलों के अन्तर्गत अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, नश्वे का त्याग आदि को स्थान दिया है।' अहिंसा

१. आरम्भिक बीज—मित्रभो ! वह छोटा और गोल बीज कौन-सा है, जिसके कारण अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते हैं ? (वे मे हैं)—अमर गौतम बीजहिंसा (प्राणविपात) को छोड़ हिंसा से विरत रहता है। वह दंड और शस्त्र को त्यागकर अज्वाबान, बालु और सब जीवों का हित चाहनेवाला है। . . . अमर गौतम चोरो (अदत्तावन) को छोड़कर चोरो से विरत रहता है। . . . व्यवहार छोड़कर अमर गौतम निकृष्ट स्त्री-संयोग से सर्वथा विरत रहता है। . . . कठोर भाषण को छोड़ अमर गौतम कठोर भाषण से विरत रहता है। वह निर्दोष, मधुर, प्रेमपूर्ण, जँचनेवाला, शिष्ट और बहुजनप्रिय भाषण करनेवाला है। मित्रभो ! अथवा.....अमर गौतम किसी बीज या प्राणी के नाश करने से विरत रहता है दमाली, ठगी और झूठा सोना-चांदी बनाने (निकृति) के कुटिल काम से, हाथ-पैर काटने, बध करने, बांधने, छूटने-पीटने और डाका डालने के काम से विरत रहता है।

मध्यमबीज—मित्रभो ! अथवा अनाड़ी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं—जिस प्रकार कितने अमर और ब्राह्मण (गृहस्थों के द्वारा) अद्वापूर्वक दिये गये भोजन को खाकर इस प्रकार के सभी बीज और सभी प्राणी के नाश में लगे रहते हैं, जैसे मूलबीज (जिनका उगना मूल से होता है), स्कन्धबीज (जिनका प्ररोह गाँठ से होता है, जैसे ईँक), फलबीज और पाँचवां अयबीज (ऊपर से उगता पौधा)। उस प्रकार अमर गौतम बीज और प्राणी का नाश नहीं करता।

महाबीज—जिस प्रकार कितने अमर और ब्राह्मण अद्वापूर्वक दिये गये भोजन को खाकर इस प्रकार की हीन (नीच) विद्या से जीवन बिताते हैं, जैसेमृषिक-विष, अग्नि-हवन, दर्वी-होम, तुष-होम, कण-होम, तण्डुल-होम, घृत-होम, तैल-होम, ब्रूष में बी लेकर कुल्ले से होम, रुचिर-होम..... अमर गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निन्दित जीवन नहीं बिताता।

दीनिकाय, हिन्दी अनु०—रा० साङ्कत्यायन, उभा ज० अथर्वश्रुति, पृ० २-३.

का सम्बन्ध सिर्फ सामान्य मात्र के ही प्राणाघात या कष्ट से नहीं, बल्कि जीव, बीज आदि को भी विनष्ट होने से बचाने से है। अतः मूलबीज, स्कन्धबीज, फलबीज एवं अग्रबीज आदि को नाश से बचाने वाले को ही श्रमण या भिक्षु कहा गया है। कठोर वचन न बोलकर प्रेमपूर्ण सर्वजनप्रिय भाषण देना भी अहिंसा की श्रेणी में लिया गया है। आगे चलकर 'सामञ्जसफल सुत' में "भिक्षु होने का प्रत्यक्षफल" शीर्षक के अन्तर्गत फिर से इन्हीं बातों को प्रकाशित किया गया है। वहाँ आरम्भिक शील के अन्तर्गत अहिंसा, अस्तेय आदि की अलग-अलग गणना करके इन सबों की संख्या २५ बतायी गई है। मध्यशील और महाशील के अलावा इन्द्रियों का संवर (संयम), स्मृति, सम्प्रजन्य और सन्तोष आदि को भी शील की कोटि में रखा गया है।

'तेबिच्छ-सुत' में वाशिष्ठ माणव को 'ब्रह्मा की सलोकता का मार्ग' प्रदर्शित करते हुए बुद्ध ने १-मैत्री भावना, २-करुणा भावना, ३-मुदिता भावना एवं ४-उपेक्षा भावना पर बल दिया है। बुद्ध कहते हैं—

“वह (भिक्षु) मैत्रीभाव युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है; दूसरी दिशा०, तीसरी दिशा०, चौथी० इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े बेड़े सम्पूर्ण मन से, सबके लिए, मित्रभाव (मैत्री) युक्त, विपुल, महान्=अप्रमाण, बँर-रहित, द्रोह-रहित चित्त से सारे ही लोक को स्पर्श करता-विहरता है। जैसे वाशिष्ठ! बलवान् शस्त्रधरा (शस्त्र बजाने वाला) घोड़ी ही मिहन्त से चारों दिशाओं को गुंजा देता है। वाशिष्ठ इसी प्रकार मित्र-भावना से भावित, चित्त की मुक्ति से जितने प्रकार में काम किया गया है, वह वहीं अवशेष=सतत नहीं होता।”

“उपेक्षा” का मतलब बँर, द्रोह आदि की उपेक्षा से है। इस प्रकार यहाँ पर मैत्री को प्रधानता देकर अहिंसा को ही प्रश्रय दिया गया है।

१. दीर्घनिकाय, पृ० २४-२८.

२. दीर्घनिकाय, पृ० ६०-६२,

संयुक्त निष्कर्ष—संयुक्त निष्कर्ष के 'अहिंसक युद्ध' में राधा प्रसेनजित के कहने पर कि 'अपने से प्यारा कोई नहीं है' बुद्ध कहते हैं—

सभी दिशाओं में अपने मन को दीड़ा, कहीं भी अपने से प्यारा दूसरा कोई नहीं मिला, वैसे ही, दूसरों को भी अपना बड़ा प्यारा है, इसलिए, अपनी बलाई चाहने वाला दूसरे को मत्त सतावे ।^१

आगे चलकर 'ब्राह्मण संयुक्त' के अहिंसक युद्ध में मारदाज ब्राह्मण के द्वारा अपने को अहिंसक घोषित करने पर, अहिंसक शब्द को पारिभाषित करते हुए बुद्ध ब्राह्मण से कहते हैं—

जैसा नाम है वैसा ही होवो, तुम सच में अहिंसक ही होवो, जो शरीर से, वचन से और मन से हिंसा नहीं करता वही सच में अहिंसक होता है, जो पराए को कभी नहीं सताता ।^२

सातवें परिच्छेद के 'लक्षण संयुक्त' में गृध्रकूट पर्वत पर विहार करने वाले लक्षण और महामौद्गल्यायन के बीच हुए वार्तालाप के सन्दर्भ में बुद्ध के द्वारा यह बताया गया है कि हत्या करने अथवा हिंसा करने के क्या परिणाम होते हैं ।

कथानक इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—एक समय गृध्रकूट पर्वत पर से उतरते हुए महामौद्गल्यायन ने कुछ देखकर मुस्करा दिया, इससे लक्षण के मन में आशंका हुई और उन्होंने मुस्कराने का कारण पूछा, तब अपने मुस्कराने का कारण वे बुद्ध के समक्ष कहते हैं—

'आउस ! गृध्रकूट पर्वत से उतरते हुए मैंने हड्डियों के एक कंकाल को आकाश मार्ग से जाते देखा । उसे गीध भी, कौए भी और चील भी क्षपट-क्षपट कर नोचते थे, टुकड़े-टुकड़े कर देते थे, और वह आर्त्तिस्वर कर रहा था ।' तब बुद्ध कहते हैं—

'भिक्षुओ ! पहले मैंने भी उस सत्त्व को देखा था, किन्तु किसी को नहीं कहा । यदि मैं कहता तो शायद दूसरे नहीं मानते । जो मुझे नहीं मानते उनका यह चिरकाल तक अहित और दुःख

१. संयुक्त निष्कर्ष, पहला भाग, पृष्ठ ७१.

२. संयुक्त निष्कर्ष, पहला भाग, पृष्ठ १३२.

के लिए होता। भिक्षुओं ! वह सर्व इसी राजसूय में गीहत्या करने वाला था। इस पाप के फलस्वरूप वह..... लाखों वर्ष तक नरक में पचता रहा। उस कर्म के अवसान में उसने ऐसा आत्मभाव प्रतिलाम किया है।^१

इस प्रकार 'गोघातक सुत' में गाय मारने वाले, पिण्डसाकुलीसुत में चिड़िमार, निच्छवोरभिषुस में भेड़ों को मारने वाले कसाई, अस्तिस्फुरिकसुत में सूअर मारनेवाले कसाई, सशिमामबीसुत में मृगमार (= बहेलिया), उत्सकारजिकसुत में अन्यायी न्यायाधीश, सूचिसारथीसुत में सारथी, सूचकसुत में सूचक तथा ग्रामकटक सुरा में गांव के दुष्ट पंच के वर्णन हैं। यानी ये सभी हिंसक हैं और हिंसा के परिणाम स्वरूप इन्हें अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता है।

यज्ञ—जहां तक यज्ञ की बात है, बुद्ध ने हिंसायुक्त यज्ञ का विरोध किया है और हिंसारहित यज्ञ को हितकर एवं उचित बताया है। जब उन्हें राजा प्रसेनजित के यहां होने वाले हिंसायुक्त यज्ञ की खबर भिक्षुओं के द्वारा मिलती है तो वे कहते हैं कि यज्ञ में हिंसा करने के फल अच्छे नहीं होते महर्षि लोग, जो सुमार्ग पर चलने वाले हैं वैसे यज्ञों के लिए निर्देश करते हैं, जिनमें भेड़, बकरे और गायें आदि नहीं कटते।^२

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग, पृष्ठ ३०१-३०२.

२. अहव-मेघ, पुरुष-मेघ, सम्यक् पात्र, बाजपेय, निरगल और ऐसी ही बड़ी-बड़ी करामातें, सभी का अच्छा फल नहीं होता है। भेड़, बकरे और गायें तरह-तरह के जहां मारे जाते हैं, सुमार्ग पर झरूढ़ महर्षि लोग ऐसे यज्ञ नहीं बताते हैं। जिस यज्ञ में ऐसी तूली नहीं होती है, सदा अनुकूल यज्ञ करते हैं, भेड़, बकरे और गायें तरह-तरह के जहां नहीं मारे जाते हैं, सुमार्ग पर झरूढ़ महर्षि लोग ऐसे ही यज्ञ बताते हैं, बुद्धिमान पुरुष ऐसा ही यज्ञ करे, इस यज्ञ का महाफल है, इस यज्ञ करनेवाले का कल्याण होता है, अहित नहीं, यह यज्ञ महान होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। संयुक्त निकाय, प्रथम भाग, पृ० ७२.

अप्रमाद—रजकण और महापृथ्वी के बीच के अन्तर को दिखाते हुए बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते हैं कि अनुष्य को अपनी सत्ता को रजकण तथा संसार की अन्य सत्ताओं को महापृथ्वी के समान समझकर अपने में 'प्रमाद' नहीं लाना चाहिए। भिक्षुओं को चाहिए कि वे सदा अप्रमत्त होकर बिहार करें (क्योंकि प्रमाद ही सब अभिष्टों की जड़ है)।^१ इतना ही नहीं, संयुक्त निकाय के दूसरे भाग में 'अप्रमाद' की व्यापकता एवं महानता बताते हुए वे कहते हैं—

‘भिक्षुओ ! जितने जंगम प्राणी हैं सभी के पैर हाथी के पैर में चले आते हैं। बड़ा होने में हाथी का पैर सभी पैरों में अग्र समझा जाता है। भिक्षुओ ! वैसे ही जितने कुशल धर्म हैं सभी का आधार=मूल अप्रमाद ही है। अप्रमाद उन धर्मों में अग्र समझा जाता है” (पब सुत्ता-४३. ५. २)।

“भिक्षुओ ! कूटागार के जितने धरण हैं सभी कूट की ओर झुकते होते हैं। कूट ही उनमें अग्र समझा जाता है। भिक्षुओ ! वैसे ही जितने कुशल धर्म हैं.....”^२ (४३. ५. ३)।

मैत्री-भावना—मैत्री-भावना में जो शक्ति है, वह व्यक्ति को सब तरह से सुरक्षित रखती है। जिस प्रकार, जिस कुल में अधिक पुरुष और कम स्त्रियाँ हैं, उस कुल को चोर-डाकुओं से भय नहीं होता, अथवा जैसे स्वतः तीक्ष्ण बर्छी को किसी छेदन-भेदन का भय नहीं होता, ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति में मैत्री-भावना चेतन्य है, अगी है उसे किसी भी स्थान पर और किसी भी प्राणी से डर नहीं होता। अतः बुद्ध कहते हैं—

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग, पृ० ३०७.

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, पृ० ६४०-६४१.

“भिक्षुओ ! इसलिए, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए—मैत्रीचेतो-विमुक्ति मेरी भावित होगी...”^१

कल्याणमिल सुत्त में कल्याणमित्रता की मोक्ष के शुभाशयन का लक्षण बताया है और कहा है कि जिस प्रकार आकाश में लालिमा देखने से सूर्योदय की आशा हो जाती है, उसी प्रकार कल्याणमित्रता या जाने पर अष्टांगिक मार्ग से लाभान्वित होने की आशा हो जाती है—

“भिक्षुओ ! अष्टांगिक मार्ग के लाभ के लिए एक धर्म बड़े उपकार का है। कौन एक धर्म है ? जो यह ‘कल्याण मित्रता’।”^२

इस प्रकार संयुक्त निकाय में अहिंसा, हिंसा का परिणाम, हिंसा-रहित यज्ञ, अप्रमाद, एवं मैत्री-भावना के विवेचन अहिंसा के सिद्धान्त की अच्छी तरह पुष्टि करते हैं।

सुत्तनिपात—इसके ‘मेत्तसुत्त’ में सभी प्राणियों के प्रति मित्रता के भावप्रदर्शन को ब्रह्मविहार कहा गया है, जिसे वैदिक साहित्यानुसार ब्रह्म-ज्ञान या ब्रह्म-साक्षात्कार कहा जाये तो शायद अनुचित न होगा। यहाँ कहा गया है कि शान्तिपद को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अत्यन्त ऋजु बने; उसके बचन प्रिय एवं विनीत हों, वह सरल एवं संतोषी हो; वह छोटा से छोटा कोई ऐसा कार्य न करे, जिससे उसे जानी लोग दोषी ठहरायें। सभी प्राणियों के सुख एवं कल्याण की कामना करे। वह सब सोचे—‘जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान्, मध्यम या ह्रस्व, जल या स्थूल, दृष्ट या अदृष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पत्त्यमान जितने भी प्राणी हैं, वे सभी सुखपूर्वक रहें’। वह किसी की बंचना तथा अवमान न करे। सभी प्राणियों को वह उस प्रकार देखे जैसे एक माँ अपने एकलौते पुत्र को देखती है। वर-बाधा से रहित हो, ऊपर-नीचे-तिरछे सभी स्थानों के प्राणियों की

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग, पृ० ३०६-३०७.

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, पृ० ६३३-६३४.

रक्षा का ब्याप रहे। वह खड़े रहकर, खसकर, बैठकर, सोकर, जागकर सब तरह से सभी प्राणियों को एक समान देखे, प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखे। यही "ब्रह्मविहार" है और इसे ही अपनाकर व्यक्ति काम, तृष्णा आदि से ऊपर उठकर जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है, यानी निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

ब्रह्मचर्य—जेतवन में विहार करते समय एक दिन बुद्ध ने छः वर्गीय भिक्षुओं के द्वारा सत्रह वर्गीय भिक्षुओं का पीटा जाना देखा, तब उन भिक्षुओं को समझाते हुए उन्होंने कहा कि भिक्षुओ! सब को अपने ही समान समझो, क्योंकि दण्ड और मृत्यु सबके लिए

१. करणीयमत्तकसकेन यं तं सन्तं पदं प्रसिद्धयेच्च ।

सक्को उज्जु च सूज्जु च सुवच्चो वत्स पुपु अनतिमानी ॥१॥

सन्तुत्सको च सुभरो च अप्पकिच्चो च सत्ताहुकडुत्ति ।

सन्तिग्घियो च निपको च अप्पगम्भो कुत्तेसु अननुमिद्धो ॥२॥

न च पुद्दं समाचरे किञ्च येन बिज्जु पदे उपबद्धेयुं ।

सुत्तिनो वा वेमिनो होत्तु सग्गे सत्ता भवत्तु सुत्तिसत्ता ॥३॥

ये केचि पाणभूतत्वि तसा वा थावरा वा अनवसेसा ।

दीया वा ये महन्ता वा भजिस्समा रत्तसकाञ्जुकभूता ॥४॥

दिट्ठा वा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे ।

भूता वा संभवेसी वा सग्गे सत्ता भवन्ति सुत्तिसत्ता ॥५॥

न परो परं निकुब्बेच नातिमज्जेय कत्थवि नं कच्चि ।

व्यारोसना पटिबसञ्जा नाञ्जमज्जस्स दुक्कमिच्छेय्य ॥६॥

माता यथा नियं पुत्तं धामुसा एकपुत्तमनुरक्खे ।

एवंअपि सम्बभूतेसु मानसं भावये अपरिमाणं ॥७॥

मेत्तं च सम्बलोकस्मिं मानसं भावये अपरिमाणं ।

उद्धं भवो च तिरियं च असीवाचं भवेरं अन्नपरां ॥८॥

तिट्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा भावतस्स विगतमिद्धो ।

एतं धत्ति अविट्ठेय्य ब्रह्ममेत्तं विहारं हवन्नाहु ॥९॥

चिट्ठं च अनुपपत्तं लोकाया इत्तमेव संपत्तो ।

कामेसु विनेय्य मेव न हि आसु यच्चतेय्यं पुनरेकीति ॥१०॥

सुसन्निपात, करवचन, मेत्तपुत्त ।

कष्टकर होते हैं।^१ सबको अपना जीवन प्रिय होता है। उसी तरह एक दिन उन्होंने बहुत से लड़कों को एक साँप को मारते हुए देखा तो उन्हें समझाते हुए कहा कि जो सुख चाहनेवाले प्राणियों को अपने सुख के लिए मारते हैं, वे मरने के पश्चात् भी सुखी नहीं होते। इसके विपरीत जो अन्य प्राणियों को अपने सुख के लिए नहीं मारता है, वह मरकर सुख प्राप्त करता है।^२ अतः न किसी को मारना चाहिए और न मारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो व्यक्ति अहिंसापूर्ण संयमित जीवन यापन करता है उसे अच्युत पद की प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त कर वह कभी भी दुःखी नहीं होता।^३ जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता वह अहिंसक ही आर्य कहला सकता है।^४ हिंसा करने वाला कभी भी आर्य कहलाने के योग्य नहीं होता और जो चर-अचर किसी भी प्राणी का घात नहीं करता, उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाता या मारने के लिए प्रेरणा नहीं देता यानी जो किसी भी प्रकार की हिंसा से विरत है, वही ब्राह्मण है।^५ इस प्रकार 'बुद्ध-धर्म-शासन' में रहता हुआ

१. सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्छुनो ।

घतानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥१॥ धम्मपद, दण्डवग्गो ।

सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसं जीवितं पियं ।

घतानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥२॥ " " "

२. सुखकामानि भूतानि यो दण्णेन विहिससि ।

घततो सुखमेसानो पेच्च सो न ज्ञाते सुखं ॥३॥

सुखकामानि भूतानि यो दण्णेन न हिससि ।

घततो सुखमेसानो पेच्च सो ज्ञाते सुखं ॥४॥ " " "

३. अहिंसका ये मुनयो निष्पं कायेन संवृता ।

ते यन्ति मच्छुतं ठानं यत्थ मत्था न सोचरे ॥५॥ धम्मपद, कोषवग्गो ।

४. न तेन मरियो होति येन पाणानि हिससि ।

अहिंसा सम्मपाणानं मरियोति पवुच्चति ॥१५॥

धम्मपद, धम्मट्ठवग्गो ।

५. निघाय दण्डं भूतेषु तसेसु धारेसु च ।

यो न हन्ति न घातेति त्वहं त्रिं ब्राह्मणं ॥२३॥

धम्मपद, ब्राह्मणवग्गो ।

प्रसन्नचित्त तथा राग-द्वेष से विरत मैत्रीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सुखमय परमपद यानी निर्वाण को प्राप्त करता है ।^१

विनय-पिटक—विनय-पिटक में भिक्षु-भिक्षुणियों के आचार पर प्रकाश डाला गया है । यानी एक भिक्षु या भिक्षुणी को साधना-पूर्ण जीवन यापन करने के निमित्त कौन-कौन से कर्म करने चाहिए तथा कौन-कौन से नहीं ।

“ओ भिक्षु जानकर मनुष्य को प्राण से मारे, या (आत्म-हत्या के लिए) शस्त्र खीज लाए, या मारने की तारीफ करे, मरने के लिए प्रेरित करे—अरे पुरुष ! तुझे क्या (है) इस पापी दुर्जीवन से ? (तेरे लिए) जीने से मरना अच्छा है; इस प्रकार के चित्त-विचार से, इस प्रकार के चित्त-संकल्प से अनेक प्रकार से मरने की जो तारीफ करे, या मरने के लिए प्रेरित करे तो वह भिक्षु पाराजिक होता है—(भिक्षुओं के साथ) सहवास के अयोग्य होता है ।”^२

यदि कोई भिक्षु जमीन खोदे वा खुदवाये, वृक्ष काटे वा कटवाये, जान बूझकर प्राणियों का घात करे, क्रोधित होकर दूसरे भिक्षुओं को पीटे तो इन सभी दोषों या अपराधों के लिए वह पाचित्तिय है ।^३ ऐसे ही विधान भिक्षुणियों के लिए भी बताए गये हैं ।^४

१. मेत्ताविहारी यो भिक्षु पसन्तो बुद्धसासने ।

अधिगच्छे पदं सन्तं संस्मारूपसमं सुखं ॥६५॥

सिन्धु भिक्षु ! इमं नावं सिन्धु ते लहमेस्सति ।

छेत्वा रागञ्च दोसञ्च ततो निम्बाणुमेहिंसि ॥१०॥

अम्मपद, भिक्षुवर्गी ।

२. विनय-पिटक, हि० अनु०—राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ ६.

३. वही, पृष्ठ २३.

४. वही, पृष्ठ २४, ४२, ५६, ६१ तथा ६३.

एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा को रोकने की दृष्टि से बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा है—^१

“भिक्षुओ ! ताल के पत्र की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए । जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो ।”

“भिक्षुओ ! बाँस के पौधों की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए । जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो ।”

क्योंकि पत्ते कट जाने पर पौधे सूख जाते हैं, जिसकी वजह से एकेन्द्रिय जीव की हिंसा होती है ।

चर्मनिषेध के सम्बन्ध में एक कथा प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक भिक्षु एक उपासक से उसकी गाय के बछड़े को मरवाता है और बछड़े का चर्म लेकर अपने आश्रम को लौटता है । यह बात बुद्ध को मालूम होती है कि सिर्फ चर्म-लोभ के कारण ही भिक्षु ने प्राणी-हिंसा की है, तब वे भिक्षुओं को उपदेश देते हैं—

“भिक्षुओ ! प्राण-हिंसा की प्रेरणा नहीं करनी चाहिए । जो प्रेरणा करे उसको धर्मानुसार (दंड) करना चाहिए । भिक्षुओ ! गाय का चाम नहीं धारण करना चाहिए । जो चर्म धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो । भिक्षुओ ! कोई भी चर्म नहीं धारण करना चाहिए । जो धारण करे उसे दुक्कट दोष हो ।”^२

किन्तु इन सभी निषेधों के अपवादस्वरूप बुद्ध ने विशेष अवस्थायाँ, जैसे किसी अत्यन्त कष्टदायक रोग की अवस्था आदि में औषध-स्वरूप मांस या चर्बी या खून के प्रयोग को क्षम्य अथवा दोषरहित बताया है ।^३ इसके अलावा अमनुष्यवाले रोग (एक प्रकार का रोग) में तो इन्होंने साफ कहा है—

१. विनय-पिटक, पृष्ठ २०७.

२. वही, पृष्ठ २१०.

३. भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ चर्बी की दवाई की (जैसे कि) रीछ की चर्बी, मछली की चर्बी, सोंस की चर्बी, सुषर की चर्बी, गवहे की चर्बी, काब (पूषाङ्ग) में लेकर काब से पका काब से, तेष के साथ मिश्रकर

“मिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ अमनुष्यवाले रोम में कच्चे मांस और कच्चे खून की ।”^१

जहाँ तक मांस-मछली के भक्षण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में बुद्ध का कथन है—

“मिक्षुओ ! जान-बूझकर (अपने) उद्देश्य से बने मांस को नहीं खाना चाहिए । जो खाए उसे दुष्कट का दोष हो । मिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ (अपने लिए मारे को) देखे, सुने, संदेह-युक्त—इन तीनों बातों से बुद्ध मछली और मांस (के खाने) की ।”^२

अर्थात् मिक्षु यदि देखता है या सुनता है अथवा उसे आशंका होती है कि मांस या मछली जो उसको भेंट की गई है, वह उसी के निमित्त मारी और तैयार की गई है तो ऐसी हालत में वह उस मांस या मछली को नहीं खा सकता । यदि खायेगा तो दोष का भागी होगा । लेकिन, यदि वह भिक्षाटन के लिए जाता है और भिक्षास्वरूप, गृहस्थ उसे अपने लिए तैयार मांस या मछली में से कुछ दे देता है तो वैसी हालत में मिक्षु का मांस या मछली का लेना और खाना दोषपूर्ण नहीं समझा जायेगा । कारण, यदि वह इनकार करेगा दिये हुए मांस को लेने से तो गृहस्थ को उसके लिए अव्यवस्तु की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वह परेशान होगा । इस तरह गृहस्थों के लिए मिक्षुओं को भिक्षा

सेवन करने की । मिक्षुओ ! यदि विकास से ग्रहण की गई हों, विकास से पकाई और विकास से सिलाई गई हों (और) मिक्षुओ ! उनका सेवन करे तो तीनों दुष्कटों का दोष हो । यदि मिक्षुओ ! काश से लेकर विकास से पका, विकास से मिला उनका सेवन करे तो दो दुष्कटों का दोष हो । यदि मिक्षुओ ! काश से लेकर काश से पका, विकास से उनका सेवन करे (तो) एक दुष्कट का दोष हों । यदि मिक्षुओ ! काश से ले काश से पका काश से मिला उनका सेवन करे तो दोष नहीं ।

विनय-पिटक, पृ० २१६.

१. वही, पृ० २१८, बात आवि दीप के लिए ।

२. वही, पृ० २४५.

देना एक समस्या बन जाएगी और वह कष्टकर होगी। अतः भिक्षु को गृहस्थ के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि मांस-मछली भी ग्रहण करने में दोष नहीं है, यदि वह वस्तु भिक्षु के निमित्त न बनी हो।

विशुद्धिमार्ग—आचार्य बुद्धघोष ने 'विशुद्धिमार्ग' नामक पुस्तक में बुद्ध के प्रवचनों के आधार पर यह दर्शाने की कोशिश की है कि बौद्धमत में निर्वाण प्राप्त करने का कौन-सा मार्ग है और उस पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है? उस मार्ग को ही उन्होंने 'विशुद्धिमार्ग' कहा है। 'विशुद्धिमार्ग' को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं—

“विशुद्धि, सब मलों से रहित अत्यन्त परिशुद्ध निर्वाण को जानना चाहिए। उस विशुद्धि का मार्ग—विशुद्धिमार्ग है। निर्वाण की प्राप्ति का उपाय मार्ग कहा जाता है।”

विशुद्धिमार्ग कही विषयना, कही ध्यान और प्रज्ञा, कहीं कर्म, कही शील^२ और कहीं स्मृति-प्रस्थान आदि के अनुसार बताया गया है। 'जीव हिंसा आदि (करने) से विरत रहने वाले, या (उपाध्याय आदि की) सेवा-टहल करनेवाले की चेतना आदि धर्म (मानसिक अवस्थाएँ) शील हैं।

'प्रतिसम्मिदा' के अनुसार शील के चार स्तर होते हैं—चेतना, चैतसिक, संवर एव अनुल्लंघन। इनमें से दो का सम्बन्ध जीवहिंसा की विरति से है, जैसा कि कहा है—^३

“जीव-हिंसा आदि से विरत रहने वाले, या व्रत-प्रतिपत्ति (व्रताचार) पूर्ण करनेवाले की चेतना ही चेतना-शील है।”

“जीव-हिंसा आदि से विरत रहने वाले की विरति (अलग होने का विचार) चैतसिकशील है।”

१. विशुद्धिमार्ग—आचार्य बुद्धघोष, हि० अनु०—विशु धर्मरसित, पहला भाग, पृ० ३.

२. सम्बदा सीलसम्पन्नो, पञ्चवा सुसमाहितो।

भारद्वारियो पहिलतो घोष तरति दुत्तरं ॥ संयुक्त निकाय, २. २. ५.

३. विशुद्धिमार्ग, पहला भाग, पृ० ८.

आगे चलकर ब्रह्मविहारों का विवेचन करते हुए मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा की भावनाओं को प्रस्तुत किया है। मैत्री-भावना 'क्षमा' पर आधारित होती है। अतः 'क्षमा' को बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह सबसे बड़ा बल है तथा इसे धारण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है।^१ और जो द्वेष से दूषित होता है वह हिंसा करता है। अतः इन गुण-अवगुणों को देखते हुए मैत्री-भावना को अपनाना चाहिए। किन्तु यदि कोई व्यक्ति मैत्री-भावना का प्रारम्भ अपने बैरी के साथ करता है तो वह असफल रहेगा, क्योंकि बैरी को याद करते ही उसके प्रति जगी हुई वैर-भावना बाधा स्वरूप आगे आ जायेगी। अतः उसे अपनी मित्रता का प्रारम्भ अपने प्रियजनों से करके, मध्यस्थजनों से होते हुए अन्त में बैरी तक पहुँचना चाहिए, जैसे—

“मिक्षुको.....अत्यन्त प्रिय सहायक के ऊपर, अत्यन्त प्रिय सहायक के बाद मध्यस्थ पर, मध्यस्थ से बैरी व्यक्ति पर मैत्री-भावना करनी चाहिए.....।”^२

करुणा के विषय में भी यही क्रम बताया गया है, किन्तु 'अंगुत्तरदूकषा' में करुणा-भावना बढ़ाने का जो क्रम दिया गया है, वह इसके विपरीत-सा लगता है।

इस प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा का सही-सही पालन करनेवाला ही विशुद्धिमार्गी होता है।

बोधिवर्यावतार—आचार्य शान्तिदेवविरचित 'बोधिवर्यावतार' में कहा गया है कि बोधिसत्त्व को सभी प्राणियों का हित चाहने वाला होना चाहिए,^३ क्योंकि एक प्राणी का घात करके भी मनुष्य हीन बन जाता है और जो अनेक जीवों का अहित करता है अथवा

१. सन्तिबल बलानीकं समहं भूमि ब्राह्मणं। प्रथमपद, २६. १७.

२. विशुद्धिमार्ग, पहला भाग, पृ० २६५.

३. चित्तोत्पादसमुद्रावच सर्वसत्त्वसुखावहान्।

सर्वसत्त्वहिंसाधानाननुमीये च शासिनाम् ॥३॥

तृ० परिच्छेद, बोधिविस्तपरिग्रह।

उन्हें कष्ट पहुँचाता है उसके विषय में तो कहना ही क्या ?' उसे हमेशा हँसमुख रहना चाहिए, किसी पर भी हिंटे टेढ़ी नहीं करनी चाहिए, यानी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों की कुशलता का ख्याल रखना चाहिए तथा संसार के सभी प्राणियों से मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए।^१ इसके 'क्षान्तिपारमिता' में द्वेष और क्षमा पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि द्वेष सबसे बड़ा पाप है तथा क्षमा सबसे बड़ा तप। जिसका दिल द्वेष से दूषित है, उसे कभी भी न शान्ति मिलती है और न सुख। उसे नींद तक नहीं आती और धैर्य तो उससे बिल्कुल ही दूर हो जाता है। द्वेष से सिर्फ दूसरों को ही कष्ट नहीं पहुँचता, बल्कि स्वयं उसके पालने वाले को भी उससे अनेक दुःख प्राप्त होते हैं।^२ इस प्रकार 'बोधिचर्यावतार' में क्षमा और मित्रता के माध्यम से अहिंसा के सिद्धान्त को प्रश्रय मिलता है।

बौद्ध-परम्परा में अहिंसा को मंत्री-भावना के पालन में एक सबल साधनस्वरूप प्रमुखता मिली है। यज्ञसंबंधी हिंसा को इसने सही या धर्मानुकूल नहीं माना है। यद्यपि इसने मानव से एकेन्द्रिय जीव पर्यन्त हिंसा-अहिंसा का विचार किया है, परिस्थिति के

१. एकस्यापि हि सत्त्वस्य हितं हत्वा हतो भवेत् ।

अशेषाकाशपर्यन्तवासिनां किमु देहिनाम् ॥१०॥

चतुर्थ परिच्छेद, बोधिचित्ताप्रमाण ।

२. एवं बलीकृतस्वात्मा नित्यं स्मितमुखो भवेत् ।

त्यजेद् भृकुटिसंकोचं पूर्वाभाषो जगत्सुहृत् ॥७१॥

पंचम परिच्छेद, संप्रजन्य-मक्षण ।

३. न च द्वेषसमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः ।

तस्मात्क्षान्तिं प्रयत्नेन भावयेद्विविचर्यैः ॥२॥

मनः क्षमं न शुक्लाति न प्रीतिसुखमयनते ।

न मित्रां न धृतिं याति द्वेषशाल्ये हृदि स्थिते ॥३॥

पूजयत्यर्थमानैर्यान् येऽपि जीनं समाश्रिताः ।

तेऽप्येवं हन्तुमिच्छन्ति स्वामिनं द्वेषदुर्भगम् ॥४॥

षष्ठ परिच्छेद, क्षान्ति-पारमिता ।

अनुसार कहीं-कहीं हिंसा की क्षम्य भी मान लिया है, जैसे दवा स्वरूप चर्बी और खून का प्रयोग। इसके अलावा भिक्षुओं के द्वारा गृहस्थों से भिक्षास्वरूप मांस का भी ले लेना अहिंसा-सिद्धान्त की दृढ़ता में कुछ कमी-सी ला देता है, यद्यपि गृहस्थों की सुविधा का ध्यान रखते हुए यह विधान किया गया है।

सिक्ख-परम्परा :

सिक्ख परम्परा का प्रारम्भ सिक्ख धर्म के साथ होता है, जो संसार का एक नया धर्म है। यद्यपि इसने अपने से प्राचीन धर्मों की विभिन्न विशेषताएँ ग्रहण की हैं, इसने मानव कल्याण को महत्व देते हुए अपने को संकीर्ण भावनाओं एवं अन्धविश्वासों से काफी दूर रखा है। इसमें दस धर्म-पथ-प्रदर्शक हो गए हैं जिन्हें गुरु विशेषण से सम्मानित एवं सम्बोधित किया जाता है।

सिक्ख धर्म का सबसे प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ 'श्री गुरुग्रन्थ साहब' है, जिसमें गुरु नानक, गुरु अङ्गद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदेव एवं तेज बहादुर के उपदेशों के साथ-साथ रामानन्द, कबीर, रविदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर, जयदेव, सूरदास, पीपा, घन्ना, सैण, त्रिलोचन, परमानन्द, वेणी, भीखन आदि के भक्ति-काव्य सकलित हैं। गुरु गोविन्द सिंह की हिन्दी, पंजाबी तथा फारसी भाषाओं में प्रस्तुत की गई रचनाएँ जिस ग्रन्थ में संगृहीत हैं उसे दसमग्रन्थ कहते हैं। उसमें जाप, अकाल-स्तुति, वचित्र-नाटक, ज्ञान-प्रबोध, जफरनामा आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। भाई नन्दलाल, भाई देशा सिंह, भाई प्रह्लाद सिंह आदि के रहितनामे एवं प्रेमसुमार्ग, सर्वलोहग्रन्थ, जन्मसाक्षी, पन्थप्रकाश, गुरु-विकास आदि भी सिक्ख साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

सिक्ख धर्म में मुक्ति के चार मार्ग दिखाए गए हैं—(१) कर्म मार्ग (२) योग मार्ग (३) ज्ञान मार्ग एवं (४) भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग से श्रेष्ठित करते हुए इसे दो विभागों में विभाजित किया गया : धनप्रद कर्म और मोक्षप्रद कर्म। धनप्रद कर्म में कर्मकाण्डयुक्त कर्म, अहंकार कर्म और मेषणी कर्म आते हैं। मोक्ष-

प्रद कर्म में—हरिकीर्तन कर्म, अध्यात्म कर्म और हुकुमरजाई कर्म समझे जाते हैं।

यद्यपि कर्मों को गुरुओं ने प्रधानता दी है, वैदिक कर्मकाण्ड का विरोध किया है, जिसमें योग या यज्ञ के नाम पर हिंसाएँ की जाती हैं। इस सम्बन्ध में योग और योगी की व्याख्या करते हुए नानक ने कहा है—

“जोग न हिंसा जोग न डडे,
जोग न भसम चड़ाइए।
जोग न मुंडी मुंड मुंडाइए,
जोग न जिमी बाइए।
अंजन माहि निरंजन रहिए,
जोग जुगति तउ पाइए।”^१

अर्थात् न हिंसा करने, न भस्म लगाने, न सिर मुड़ा लेने को ही योग कहा जा सकता या इस तरह के कर्म करने वालों को ही योगी समझा जा सकता है। योगी तो उसे कहते हैं जो निम्नलिखित विचार का होता है—

“गल्ली जोग न होई।
एक दृष्टि कर समसद जागे
जोगी कहीये सोई।”^२

अर्थात् जिसकी दृष्टि एक है, जो सब को समान रूप से देखता है, ऐसा समता-भाव रखनेवाला ही वास्तविक योगी होता है। इतना ही नहीं बल्कि अहिंसा के सिद्धान्त को प्रमुखता देते हुए उसे अपने प्रथम धर्मोपदेश में ही गुरुओं ने स्थान दिया है, जो इस प्रकार है—

१. ‘भाष्य’ (दैनिक पत्रिका), गुरुनानक विशेषांक, २३ नवम्बर १९६६, पृ० १४.

२. वही।

“नानक नाम बड़दी कसा ।

तेरे भाषे सबर्ल का बसा ॥”^१

‘सबर्ल का बसा’ का अर्थ होता है सबकी भलाई, जो अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाए बिना हो ही नहीं सकती । अहिंसा और सबकी भलाई ये दोनों तो वैसे ही हैं जैसे एक सिक्के के दोनों रुख । जब तक दूसरों के हित की बात ध्यान में नहीं आएगी तब तक अहिंसा की ओर प्रवृत्ति न होगी और जब तक अहिंसा का भाव मन में नहीं आएगा तब तक दूसरों का उपकार नहीं हो सकता । ये दोनों सिद्धान्त एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं ।

आपस के प्रेम भाव को जो अहिंसा की पुष्टि करता है, प्रकाशित करते हुए कहा गया है—

“आबहु भंजे गलि मिलहि,

मेरी अङ्क सहेलहिआहि ।

मिल के करहि कहाजिया,

समरथ्य कन्त कीआहि” ॥ (श्री राम)^२

प्रेम के सिद्धान्त की महत्ता को ऊँचा उठाते हुए गुरु गोविन्द सिंह कहते हैं—

“साच कहहुं सुनि लेहु सबहि,

जिन प्रेम कियो तिनही प्रभु पायो ॥”^३

(अकाल स्तुति)

अर्थात् मेरा उद्घोष सब कोई सुन ले कि बिना प्रेम किए हुए कोई व्यक्ति प्रभु या परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता । और अर्जुनदेव ने तो विश्व को ही अपना समझ रखा है—

“ना को वैरी न ही बेगाना,

सगल सज्जि हम को बन आई ॥”^४

१. सिक्क बर्ग की क्परेखा, पृ० १.

२. वही, पृ० २.

३. वही, पृ० ३.

४. वही, पृ० २.

वे कहते हैं न कोई मेरा शत्रु है और न कोई मित्र ही। मेरे लिए सभी समान हैं, मेरी तो सबसे बनती है।

सिक्ख परम्परा में पाँच धर्मगत सिन्धों को महत्त्वपूर्ण समझा गया है—कड़ा, कछहरा, कृपाण, केश एवं कल्ला। कृपाण सामान्यतः हिंसासूचक माना गया है। अतः कोई ऐसा समझ सकता है कि सिक्ख धर्म में हिंसा की प्रवृत्ति बलवती है। किन्तु जहाँ तक कृपाण की बात है, वह अहिंसा के पोषण के निमित्त रखा जाता है। उससे काम वहाँ लिया जाता है जहाँ अन्याय न्याय को दबाता है। सिक्ख धर्म अन्याय को चुपचाप सह लेने की राय नहीं देता। यह ईसाई मत की तरह प्रतिपादन नहीं करता कि कोई एक गाल पर एक तमाचा मार देता है तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यह उस चोट को सहने को कभी भी तैयार नहीं होता जो किसी अनुचित कारण से पहुँचाई गई हो। इसके अनुसार दैवी प्रवृत्ति या शुभ प्रवृत्ति को फैलाने के लिए राक्षसी या अशुभ प्रवृत्ति को मिटाना आवश्यक है, चाहे वह हिंसात्मक तरीके से ही क्यों न हटाई जाए। कृपाण ही से सही,^१ लेकिन दुष्टजन को दबाना या दूर करना तो आवश्यक है ताकि मज्जन सचाई के मार्ग पर चल सकें और धार्मिक एवं नैतिक विचारों का विकास हो। इसीलिए गुरुओं ने कहा है कि बिना शस्त्र के कभी भी नहीं रहना चाहिए, तथा हिम्मत के साथ अन्याय का सामना करना चाहिए।

जहाँ तक खान-पान की बात है, इस परम्परा में विशेष भोजन को दो नामों से जाना जाता है—कड़ाह प्रसाद तथा महा प्रसाद। महा प्रसाद में मांस आदि आते हैं। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि शिकार से प्राप्त मांस ग्रहण करना चाहिए और यदि शिकार से मांस न मिल सके तो झटके से मारे गए पशु का मांस खाना भी दोषरहित है। इस सम्बन्ध में गुरु गोविन्द सिंह के बचन का हवाला दिया जाता है। मांसभक्षी सिक्ख कहते हैं कि गुरु साहब ने अपने हाथ से काटे गए पशु के मांस को ग्रहण करने

१. कच्छ, कृपाण न कबहूँ खायी।

सम्मुख धरे न रख ते भागी ॥ रचितनामा—आई नन्वखास।

को कहा है। लेकिन गुरु साहब के कहने का वास्तविक अर्थ क्या था उसे जीण करके रससोखुपताबन्ध सिक्कों (गृहस्थ) ने उनके वचनों का अपने अनुसार अर्थ लगाया या समझा है। यदि उन्होंने कहा भी तो उसके पीछे कोई और राज था। वे असल में यह चाहते थे कि यदि किसी की प्रकृति इतनी बलवती हो जाती है कि वह मांस खाए बिना अपने को रोक नहीं सकता है तो ऐसी हालत में वह स्वयं किसी पशु का वध करके उसका मांस भक्षण करे, ताकि पशु की हत्या करते समय उसके मन में दया भाव जग सके। इस सम्बन्ध में सदन कसाई की कथा प्रसिद्ध है। सदन को राजा से आज्ञा मिली मांस प्रस्तुत करने की। लेकिन जब वह मांस प्राप्त करने के लिए बकरे को मारने चला तब रात होने वाली थी। अतएव उसने सोचा कि बकरे को जान से मार देने पर उसका पूरा मांस खर्च न हो सकेगा और वह खराब हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि उसका एक अंग ही काटा जाए। इस विचार से वह बकरे के निकट गया। किन्तु सदन को देखते ही बकरा हँस पड़ा। बकरे को हँसते हुए देखकर सदन बहुत ही आश्चर्यित हुआ क्योंकि उस दिन तक उसने कभी बकरे को हँसते हुए नहीं देखा था, यद्यपि उसने बकरे आदि अनेक पशुओं का वध किया था। फिर उसने बकरे से हँसने का कारण पूछा। तब बकरे ने उगार स्वरूप कहा कि मेरा-तेरा बदला-बदला पूर्व जन्मों से होता आ रहा है। कभी तुम बकरा बनते हो तो मैं कसाई और कभी मैं बकरा तो तुम कसाई। हम दोनों बहुत दिनों से एक-दूसरे की हत्या करते आ रहे हैं लेकिन इस बार जो तुम सोच रहे हो यह तुम्हारा एक नया उपक्रम होगा। यह सुनकर सदन को ज्ञान हो गया कि संसार में जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है और ऐसा सोचकर उसने अपने विचार को बदल दिया। आगे चलकर वह एक प्रसिद्ध भक्त बन गया और आजीवन अहिंसा के पथ पर चलता रहा। हो सकता है कि यह कथा मनगढ़ंत ही हो, लेकिन सामान्यतः भी ऐसा देखा जाता है कि मांस-मछली खाना तो बहुत से लोग पसन्द करते हैं परन्तु जीव-जन्तुओं की हत्या अपने हाथ से करना नहीं चाहते हैं। कारण, किसी जीव को मारते समय उनके दिल में दया आ जाती है।

इसके आवजूद भी गुरुग्रन्थ साहब में कहा गया है—

“जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत ।

जे रत पीवें मांसा तिन क्यों निर्मल कीत ॥”

अर्थात् रक्त या खून लग जाने से वस्त्र गन्दा हो जाता है, उस में दाग लग जाती है, फिर कैसे माना जाए कि रक्तयुक्त मांस खाने से या मांस के साथ लगे हुए खून को पीने से किसी व्यक्ति का मन मैला नहीं होता ? यानी मांस खाने से चित्त अवश्य ही दूषित होता है । इसलिए मांसादि ग्रहण करना दोषपूर्ण है । इस प्रकार सिक्ख परम्परा में विशुद्ध सात्त्विक भोजन करने का विधान है, जिससे अहिंसा के नियम का पालन होता है । इस सम्बन्ध में कबीरदास जी का कहना है कि लोग इतना जुर्म क्यों करते हैं कि दूसरे जीवों की जान तक ले लेते हैं । वे खिचड़ी क्यों नहीं खाते जिसमें डाला गया नमक अमृत के समान होता है । खुदा जब उनके कर्मों का लेखा-जोखा करेगा तब वे क्या जवाब देंगे ?^१ मत-लब यह कि जितनी भी वे हत्याएं करते हैं उन सबका सही हिसाब ईश्वर के आध्यात्मिक कार्यालय में लिखा होता है और हिसाब को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है ।

१. कबीर जो किया सो जुलुम है,

कहता न वो हलाल ।

दफ्तर लेखा मागिए,

तब होएगो कौन हवाल ।

खूब खाना खीचड़ी जाये अमृत लोण,

हेरा रोटी कारणो गला कटावे कौन ।

गुरुग्रन्थ साहब, पृ० १३७४.

कबीर जो किया सो जुलुम है,

ले जवाब खुदाए ।

दफ्तर लेखा निकसे, मार मूए मुंह खाए ।

गुरुग्रन्थ साहब, पृ० १३७५.

पारसी परम्परा :

पारसी परम्परा के जन्मदाता महर्षि जरथुस्त्र हो गए हैं, जिन्हें ग्रीक लोगों ने ओरोष्टर के नाम से सम्बोधित किया है। उनका जन्म ईसा पूर्व दसवीं शती में ईरान के राजा कइ-मिशतस्त्र के शासन काल में हुआ था, किन्तु आधुनिक इतिहासज्ञों के मत में उनका आविर्भाव ईसा पूर्व दसवीं शती से ई० पू० छठी शती के बीच में हुआ था। उनके जन्म के विषय में भी विद्वानों के बीच मतभेद नहीं है, लेकिन उनके कर्म-स्थानों में बैक्ट्रिया, पूर्ण मेडिया, ईरान और परसिया के नाम आते हैं। चूँकि महात्मा जरथुस्त्र के द्वारा चलाई गई धार्मिक परम्परा का सबसे ज्यादा प्रसार परसिया में हुआ था, अतः उसे पारसी परम्परा के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ 'अवेस्ता' है, जिसके सम्बन्ध में ऐसी धार्मिक धारणा है कि इस धर्म के सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान आराध्य अहुरामजदा ने स्वयं अपने हाथों से उसे जरथुस्त्र को दिया था।

अवेस्ता के अनुसार आदमी के प्रधानतः तीन कर्तव्य होते हैं—

१. अपने शत्रु को मित्र बना लेना।
२. दानव को मानव बनाना या दानवी प्रवृत्ति रखने वालों के भीतर मानवी प्रवृत्ति भर देना।
३. अज्ञानी को ज्ञानी बनाना।

शत्रु को मित्र बनाना निःसन्देह अहिंसा के सिद्धास्त पर आधारित है। शत्रु के साथ यदि हिंसाजनक व्यवहार होगा तो कभी भी वह मित्र नहीं बन सकता। लेकिन शत्रु को किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए उसके प्रति प्यार व्यक्त करना, सद्भाव प्रकट करना अहिंसा की परिधि के ही अन्दर आता है। प्यार एवं सद्भाव व्यक्त करने के बजाय यदि कोई अपने शत्रु के प्रति बैर-भाव व्यक्त करता है और अहितकर व्यवहार करता है तो उसे हिंसक कहना ही पड़ेगा। जरथुस्त्र ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति किसी के

विकास में बाधा उपस्थित करता है या किसी जीव का भाल करके प्रसन्न होता है उसे अहुरामजदा निरुष्ट कोटि में रखते हैं।^१ यहाँ तक कि किसी से बदला लेने की भावना भी उनकी नजर में मल्लत है, क्योंकि दूसरे से बदला लेने में भी तो अनेक प्रकार के अहित होने की संभावना रहती है।^२ इतना ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से जो अहुरामजदा के दरबार को सुसोमित करते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—बोहुमानु (सद्प्रवृत्ति), अश-बहिस्त (शुद्धता और पवित्रता), अत्रवर (शक्ति और अधिकार), स्पेन्बरद (प्रेम), होरबतल (स्वास्थ्य), अमेरेलस (अमरता) तथा फायर (अग्नि)।^३ इससे साफ जाहिर होता है कि इस परम्परा में प्रेम का स्थान बहुत ही ऊँचा है। इसीलिए कहा गया है कि एक पारसी ईश्वर के साथ-साथ आदमी को भी प्यार करे। आदमी आपस में एक दूसरे को प्यार करें।^४ दान की महत्ता को प्रकाशित करते हुए यह परम्परा कहती है कि दान से सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित्त हो सकता है।^५ दूसरे शब्दों में दान से सभी पाप मिटाये जा सकते हैं। सारांशतः पारसी परम्परा के आचार में ये सब आते हैं—सद्कर्म करना, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना, दूसरों का भला सोचना, सत्य बोलना, दान देना, दयावान एवं विनम्र होना, ज्ञान प्राप्त करना, क्रोध को वश में करना, पवित्र बनना, माता-पिता, शिक्षक, बृद्ध एवं वयस्क लोगों के प्रति आदर का भाव रखना, आनन्ददायक मधुर वचन बोलना, धैर्य रखना, सबके प्रति मंत्री भाव रखना, संतोष करना, अयोग्य कर्म करने पर खिन्न होना।^६ इन बातों से निःसन्देह अहिंसा के विधेयात्मक रूप की पुष्टि होती है।

१. शाबा, हा० ३४. ३.

२. पहेलवी टेक्स्ट्स।

३. Glimpses of World Religions, p. 134.

४. Ibid., p. 139.

५. Ibid.

६. Ibid., pp. 139-140.

अहिंसा के निषेधात्मक रूप के संबंध में, जो जीव की जान न लेने एवं मांस आदि ग्रहण न करने से संबंधित होता है, यहाँ पर भी वे० धर्म का विचार ध्यातव्य है। वे कहते हैं—निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि पारसी-परम्परा में मांसाहार का विरोध किया ही गया है। फिर भी इतनी बात अवश्य है कि महात्मा जरबुस्त्र मांसाहार करना या पशुओं को मारना नहीं पसन्द करते थे। कारण, मांसाहार के संबंध में पूछने पर उन्होंने सफ़ असहमति व्यक्त की और अपने शास्त्र का भी हवाला देने को तैयार हुए, पर समयाभाव में मैं उसे नहीं देख सका। खैर! इतनी बात तो है ही कि पारसी शास्त्र में उन पशुओं के प्रति सद्भाव व्यक्त किया गया है और उनके प्रति सद् व्यवहार बरतने को कहा गया है जो मनुष्य के लिए हितकर हैं। किन्तु जो मनुष्य के लिए घातक हैं, जिनसे मनुष्य को डर होता है कि कहीं वे उसकी जान-माल को हानि न पहुँचा दें, उन्हें वह मार सकता है। अतः सैद्धान्तिक रूप से यह माना गया है कि हितकर पशुओं को अच्छी तरह पालना, उनके प्रति स्नेह रखना सुकर्म है और उन्हें मारना, कष्ट देना आदि दुष्कर्म है। ठीक इसके विपरीत हिंसक या घातक पशुओं को मारना सुकर्म है तथा उन्हें प्रथम देना दुष्कर्म है।^१ अवेस्ता के तेरहवें अध्याय में तो कुत्ते की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति सद् व्यवहार करने को कहा गया है, जिसकी कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है कि एक धर्मप्रणेता का एक कुत्ते के संबंध में इतना लिखना ठीक नहीं लगता।^२

जैन धर्म में सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव व्यक्त किया गया है और उसे देखते हुए पारसी धर्म में व्यक्त किया गया अहिंसा का भाव संकुचित प्रतीत होता है। यह केवल जीवों की उपयोगिता पर विचार करता है, उनकी जान पर या उनके दैहिक

1. Din-i-Dus or Religion of Spiritual Atoms, Zoroastrian Unveiled—Jehangirji Bana, p. 615.

2. Avesta—Arthur Henry Bleek, Fargard XIII, Introduction.

कष्ट पर नहीं। महात्मा जराबुस्त ने सबकी प्रति प्रेम एवं मित्रता का भाव रखने को कहा है। हो सकता है उनका मतलब केवल मानव जाति से ही हो, सम्पूर्ण जीव-जन्तुओं से नहीं। या हो सकता है उनके अनुयायियों ने बाद में चलकर उनके प्रवचनों को अपने लाभ-हानि को देखते हुए विश्लेषित किया हो। कारण, एक महात्मा मात्र मानव-हित की बात को ध्यान में रखकर अन्य जीवों की अवहेलना करे, यह महात्मोचित आचरण के अन्दर नहीं आता।

यहूदी परम्परा :

जातिगत उत्पत्ति के दृष्टिकोण से यहूदी लोग सेमीत्स (Semites) थे। वे बहुत दिनों तक क्रमशः सौल (Saul), डेविड (David) तथा सोलोमन (Solomon) की छत्रछाया में स्वतंत्र रूप से आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहे। सोलोमन के शासन-काल में उनका प्रसिद्ध शहर जेरुसलम (Jerusalem) अपने उत्थान की चोटी को छू रहा था। उसी समय यहवेह (Yahveh) के प्रति अगाध श्रद्धा के रूप में एक मन्दिर की स्थापना हुई जिसके फलस्वरूप तत्कालीन धार्मिक प्रवाह बहुदेवतावाद से मुड़कर एक सर्जनात्मक धर्म-चेतना की ओर चला। यहूदी परम्परा के प्रारम्भ में षट्दानों, पशुओं (भेड़ आदि), गुफाओं और पर्वतों की देवी-देवताओं, सर्पों आदि की पूजा होती थी। लेकिन धीरे-धीरे यहवेह को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया जिससे यहूदी धर्म में दृढ़ता और एकता की भावना का आगमन हुआ। किन्तु शीघ्र ही उसपर मिश्रवालों ने आक्रमण कर दिया जिसके परिणामस्वरूप यहूदी लोग गुलाम बन गए और उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत आ गया। बाद में मोजेज (Moses) नामक एक यहूदी ने ही उन्हें फिर से स्वतंत्र किया और उनके सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक जीवन को प्रकाशित किया। उस समय से मोजेज ही उनका धर्म-गुरु बना और उसने ही उनके धार्मिक नियमों का प्रतिष्ठापन किया।

यहूदी धर्म-साहित्य के प्राचीन धर्मग्रन्थ (Old Testament) के पाँच विभाग, जिन्हें पेन्टाटेयूच (Pentateuch) की संज्ञा दी गई है, प्रधान हैं। उनमें न मात्र सामाजिक नियम ही हैं, बल्कि इतिहास, काव्य एवं दर्शन के भी विभिन्न रूप मिलते हैं। सर्व प्रथम मोजेज के द्वारा रचित नियम की पुस्तक का पाठ एक प्रसिद्ध पंडित एज्रा (Ezra) ने ईसा पूर्व ४४४ में किया था। मोजेज के द्वारा प्रतिपादित धार्मिक नियमों की ख्याति आज भी दस धर्मदेश (Ten Commandments) के रूप में देखी जाती है। इनमें से छठा आदेश है—किसी को मत मारो। इतना ही नहीं बल्कि आगे सातवें से दसवें तक क्रमशः कहा गया है—व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, पड़ोसी के खिलाफ गलत धारणा मत बनाओ एवं पड़ोसी की स्त्री, नौकर, नौकरानी, बैल, गधे आदि को लोलुपता की दृष्टि से कभी भी न देखो।^१ इन नियमों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि यहूदी परम्परा में अहिंसा के निषेधात्मक एवं विधेयात्मक दोनों ही रूपों पर प्रकाश डाला गया है।

सासतौर से बन्धुत्व के भाव को यहूदी धर्म में विभिन्न प्रकारेण विवेचित किया गया है। इसमें कहा गया है—बन्धुत्व का प्रेम जाति एवं धर्म की सीमाओं से ऊपर है, इसलिए अपने पड़ोसी को प्यार करो, उसके प्रति मन में घृणा का भाव मत रखो, न प्रतिकार का विचार मन में लाओ और न उससे ईर्ष्या ही करो। जब भाईचारे का भाव मन में स्थापित हो जाता है तो सहज ही घृणा का भाव दूर हो जाता है। सभी लोग एक ही पिता के पुत्र हैं ऐसा समझकर सबसे प्यार करो। पड़ोसी से प्यार करना ही सबसे बड़ा न्याय है और पड़ोसियों या साधियों से घृणा करना ईश्वर से घृणा करना है। अतएव, यदि तुम्हारा भाई—पड़ोसी निर्धन है, पतन की अवस्था में है तो उसे गरीबी से मुक्त करो, यदि वह कोई आगन्तुक या प्रवासी ही है तो क्या; वह तुम्हारे साथ रह सकता है। तुम अपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम स्वयं अपने प्रति चाहते हो। उनके साथ वाचिक रूप से भी गलत

व्यवहार न करो। अपने संगी-साथियों की किसी भी प्रकार की सेवा करना सुकर्म या सुकृति है।^१

इस प्रकार यहूदी धर्म ने मानवता के प्रति सम्मान, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य, सत्य, भक्ति आदि को ईश्वर के प्रति प्रेम या विश्वास के परिचायकों में स्थान दिया है। क्योंकि ये सब सदाचार हैं। इसके विपरीत क्रोध, विलास, गरीब, कमजोर, विधवा स्त्री एवं अनाथ बच्चों को सताना, व्यापार में बेईमानी, लाभ के लिए नीच आचरण को अपनाना, कर्जदारों के प्रति रुष्टता प्रदर्शित करना आदि दुराचार हैं। यहाँ तक कि दया और प्रेम को इसमें ईश्वर का ही रूप माना गया है।^२

इस प्रकार यहूदी परम्परा का अहिंसा-सिद्धान्त अपने विधेयात्मक रूप में प्रेम और दया को प्रधानता देता है। कारण, यहूदी लोग मिश्र के द्वारा पराजित होने के बाद से स्वतंत्रता के पहले तक गरीबी का जीवन व्यतीत करते रहे और आपस के संगठन के आधार पर ही मोजेज ने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की। इसी वजह से दया और प्रेम (संगठन) को कायम रखना उनके लिए अनिवार्य भी था।

ईसाई-परम्परा :

ईसाई-परम्परा के जन्मदाता महात्मा ईसा मसीह थे, जिनके नाम से ईस्वी सन् प्रचलित है। उनका आविर्भाव आज से प्रायः १९७१ वर्ष पूर्व गैलिली के नाजरेथ शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम मेरी और प्रतिपालक पिता का नाम जोसेफ था। जीवन के प्रारम्भ में महात्मा मसीह ने, जिनका घरेलू नाम जेसस था, अपने वंशगत व्यवसाय बढ़ईगिरी की ओर हाथ बढ़ाया, किन्तु बाद में पैलेस्टाइन के एक प्रसिद्ध संस्कार प्रतिपादक जॉन के विचारों से प्रभावित होकर धार्मिक एवं दार्शनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनकी मातृभाषा हेब्रयु मिश्रित सिरियन थी, जिसमें मौखिक रूप

1. G. W. R., p. 157.

2. Ibid., p. 158.

से ही उन्होंने अपना उपदेश दिया। फिर भी उनके उपदेशों की जानकारी के दो पाँच स्रोत हैं—

१. गॉस्पेल्स तथा नयी टेस्टामेंट (Gospels and the writings of New Testament)
२. एपोक्राइफा (Apocrypha)
३. फिलो की कृतियाँ (Works of Philo)
४. एनॉक का ग्रन्थ (Book of Enoch)
५. डेनियल का ग्रन्थ (Book of Daniel)

ईसा से पूर्व प्रचलित धर्मविशेषों में ये सब उपदेश प्रसिद्ध थे—
 धर्मविचार मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, मलत साक्षी
 मत बनो एवं माता-पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखो। इन
 नैतिक नियमों को ईसा ने स्वीकार किया, इसमें कोई सन्देह नहीं,
 लेकिन इन सभी का विश्लेषण उन्होंने अपने ढंग से किया। उन्होंने
 सर्व साधारण को सूचित करते हुए कहा कि यद्यपि पहले से ऐसा
 कहा गया है कि किसी की हत्या न करो अन्यथा जो किसी की हत्या
 करेगा वह निर्णयात्मक दोष का भागी होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि
 जो बिना किसी कारण ही अपने भाई से नाराज हो जाता है वह निर्-
 णयात्मक दोष का भागी बन जाता है। अतएव यदि तुम किसी बेबी
 पर कुछ चढ़ाने जा रहे हो यानी कोई पूजा-पाठ करने जा रहे हो और
 इस बात से तुम्हारा भाई सहमत नहीं है तो पहले अपने भाई की
 सहमति ले लो फिर पूजा-पाठ प्रारम्भ करो।' कारण, ऐसा न करने
 से आपस का प्रेम भंग हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक
 परेशानियाँ आ सकती हैं। आगे चतुर्थ धर्मविशेष को सामने रखते
 हुए उन्होंने कहा है कि 'जैसे को तैसा' का सिद्धान्त बिल्कुल गलत
 है। आँख के बबले आँख और दाँत के बबले दाँत निकाल लेने से
 समस्या का वास्तविक समाधान नहीं मिल सकता। ऐसा करने से
 शान्ति मिल जाए यह भी नहीं कहा जा सकता। अतएव
 किसी भी दुर्व्यवहार का प्रतिकार न करो। यदि कोई तुम्हारे एक
 गाल पर तमाचा मार देता है तो दूसरा भी गाल उसके सामने

कर दो।^१ यदि कोई तुम्हारा कोट लेना चाहता है तो तुम अपना अंगरखा (Cloak) भी दे दो। यदि कोई तुम्हें अपने साथ एक मील चलने को बाध्य करता है तो उसके साथ दो मील तक जाओ। जो कुछ भी तुमसे कोई मांगता है उसका स्वामित्व तुम उसे दे दो और फिर उस व्यक्ति से उधार मांग लो, उसे लौटाओ नहीं। पुनः आपस के प्रेम को प्रकाशित करते हुए उन्होंने पंचम धर्मादेश में कहा है कि पुराने सिद्धान्त पर ध्यान मत दो, जो कहता है—‘पड़ोसी को प्यार करो और शत्रु से घृणा करो’। बल्कि शत्रु को प्यार करो, जो तुम्हें शाप दे उसे वरदान दो; जो तुम्हारा बुरा करे उसका भला करो; और जो तुम से ईर्ष्या करता है तुम पर किसी प्रकार का अभियोग लाता है, उसके लिए दुआ करो। तभी तुम अपने उस पिता (ईश्वर) की सच्ची सन्तान बन पाओगे, जो स्वर्ग में रहता है और सूर्य को समान रूप से बुरी या भली प्रकृति वालों को धूप प्रदान करने को और बादल को समान रूप से न्यायी या अन्यायी को जल देने को प्रेरित करता है।^२ इस प्रकार ईसाई-परम्परा में जन-जीवन के प्रेम को ईश्वर-प्रेम का रूप दिया गया है, जो अनियंत्रित है जिसमें न कोई गाँठ है, और न कोई सीमा ही है।^३ सचमुच प्रेम ही अहिंसा है या अहिंसा ही प्रेम है। प्रेम के बिना अहिंसा और अहिंसा के बिना प्रेम की कल्पना की ही नहीं जा सकती। प्रेम भी वही होता है जहाँ प्रतिकार या द्वेष की भावना का लोप होता है। इसीलिए ईसाई-परम्परा में माना गया है कि जहाँ पर विनम्रता एवं विश्व-बन्धुत्व के भाव पाए जाते हैं वहीं पर ईश्वरीय राज्य होता है।^४ ईश्वर की सेवा का अर्थ होता है पूरे मानव समाज के ईश्वर की सेवा, मात्र किसी एक धर्म द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की ही नहीं। ईश्वरीय राज्य पर तो गरीबों एवं अवहेलितों का अधिकार होता है। धनी वर्ग से इस ईश्वरीय राज्य के सम्बन्ध को दिखाते हुए ईसा ने कहा है कि एक ऊँट का सूई

1. Bible, Matthew V.

2. Ibid.

3. G.W.R., p. 172.

4. Ibid., p. 170.

के छिद्र में प्रवेश करना संभव मान लिया जा सकता है लेकिन एक धनी व्यक्ति का ईश्वरीय-राज्य में स्थान पाना बिल्कुल संभव नहीं है।^१ इन बातों से ईसा मसीह ने अहिंसा के आर्थिक एवं सामाजिक रूप पर प्रकाश डाला है।

दान को भी इस परम्परा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि आध्यात्मिक प्यार दान का ही साररूप है^२ यानी दान के द्वारा ही आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जिस प्रकार जहाँ आध्यात्मिक या दैवी ज्ञान एवं प्यार होता है वहाँ ईश्वर होता है, ठीक उसी तरह वास्तविक आस्था एवं दान में भी ईश्वर का वास होता है। या यों कहा जाए कि सच्ची आस्था एवं सही दान ही ईश्वर है तो कोई अनुचित न होगा। ईश्वर, आस्था एवं दान को अलग नहीं किया जा सकता। कारण, ईश्वर से अलग होने के बाद या तो इन दोनों का अस्तित्व ही नहीं रह जाता और यदि रहता भी है तो अपूर्ण या असफल रूप में। यदि कोई ईश्वर को जानने का दावा करता है और वह दान के महत्व को नहीं जानता है इसका मतलब है कि वह ईश्वर को अधूरा ही जानता है। वह ईश्वर को ओठों से ही जानता है दिल से नहीं, अर्थात् उसे केवल किताबी ज्ञान की प्राप्ति हो सकी है हादिक ज्ञान की नहीं। क्योंकि दान ही तो उस आस्था का सार है, जिसके द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है।^३

ईसा ने अपने अनुयायियों को समझाते हुए ऐसा भी कहा है—‘मेरा मांस ही वास्तविक मांस है और मेरा खून ही शुद्ध पेय है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा खून पीता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ’^४। इससे यह नहीं समझा जा सकता कि मसीह मांस आदि ग्रहण करने के पक्ष में थे। उन्होंने मांस तथा खून का व्यवहार प्रतीकात्मक ढंग से किया है। उनके व्यवहार में

1. G. W. R., p. 182.

2. True Christian Religion, p. 420.

3. G. W. R., p. 422.

4. Bible, John VI, 53-5, 56.

मांस शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक श्रेय (Spiritual good) एवं खून का अर्थ है सत्य (Truth) । कहीं-कहीं पर उन्होंने अपने मांस को रोटी और खून को मदिरा कहा है ।^१ फिर भी ईसाई परम्परा में मांसादि अधिकांशतः खाया जाता है जो आर्थिक या शारीरिक लाभ से सम्बन्ध रखता है, धर्म से नहीं ।

इस प्रकार ईसाई-परम्परा अहिंसा के निषेधात्मक पक्ष से प्यार, दान आदि विधेयात्मक पक्ष पर अधिक बल देती है ।

इस्लाम-परम्परा :

इस्लाम का केन्द्रस्थान अरब है । इससे पहले वहाँ पर बहु-देवतावाद (Polytheism) एवं घोर मूर्तिपूजन (Gross idolatry) से लेकर दृढ़ अदेवतावाद (Rigid atheism) का प्रसार था । किन्तु मुहम्मद साहब, जिनका जन्म मक्का में अब्दुल्ला और अम्ना के पुत्र के रूप में २० अप्रैल ५७१ ई० को हुआ था, ने वहाँ के जन-जीवन को अपने एक नए धार्मिक-विचार से प्रकाशित किया और उन्हीं की दी गई ज्ञान-ज्योति इस्लाम के नाम से जानी गई । इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों की जानकारी प्रमुखतः चार ग्रन्थों से होती है—

१. कुरान (The Quran), २. सुन्ना (The Sunna), ३. इज्म (The Ijma), ४. किअस (The Qias) ।

इस धर्म ने ईश्वर में विश्वास करने, धर्म-पथ प्रदर्शकों के विचारों पर आस्था रखने, गरीबों और कमजोरों के प्रति दया-भाव व्यक्त करने की सीख दी है ।^२ इसमें गाली (abuse), क्रोध (anger), लोभ (avarice), चुगली खाना (back-biting) खून-खराबी (blood-shedding), रिश्वत लेना (bribery), झूठा अभियोग (calumny), बेईमानी (dishonesty),

1. True Christian Religion, p. 746.

2. G.W.R., pp. 201-202.

मदिरा-पान (drinking), ईर्ष्या (envy), चापलूसी (flattery), लालच (greed), पावन्य (hypocrisy), असत्य (lying), कृपणता (miserliness), अस्मिमान (pride), कसब (slandering), आत्म-हत्या (suicide), अधिक व्याज लेना (usury), हिंसा (violence), उच्छृंखलता (wickedness), युद्ध (warfare), हानिप्रद कर्म (wrong-doings) आदि को हमेशा ही त्याज्य समझा है और ठीक इसके विपरीत भाईचारा (brotherhood), दान (charity), स्वच्छता (cleanliness), ब्रह्मचर्य (chastity), क्षमा (forgiveness), मैत्री (friendship), कृतज्ञता (gratitude), विनम्रता (humility), न्याय (justice), दया (kindness), श्रम (labour), उदारता (liberality), प्रेम (love), कृपा (mercy), संयम (moderation), सुशीलता (modesty), पड़ोसीपन का भाव (neighbourliness), हृदय की शुद्धता (purity of heart), सदाचार (righteousness), धैर्य (steadfastness), सत्य (truth), विश्वास (trust) को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है ।¹

इससे साफ जाहिर होता है कि इस्लाम-परम्परा ने उन तत्त्वों की अवहेलना की है जिनसे हिंसाभाव की उत्पत्ति या वृद्धि होती है और उन तत्त्वों को अपनाया है जिनसे अहिंसाभाव की पुष्टि होती है एवं अहिंसा सिद्धान्त का विकास होता है ।

दान देने के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कुरान में कहा गया है कि दान तो तब सही रूप लेता है जब कोई बिना किसी हिच-किचाहट के या बिना किसी को कोई कष्ट दिए ही किसी को कुछ देता है । यदि दान देने में किसी प्रकार की परेशानी ली गई या महसूस की गई तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि किसी से मधुर संभाषण किया जाए तथा उसके प्रति क्षमा भाव रखा जाए, कारण, खुदा स्वयं बन, बैश्व का सर्वोच्च अविच्छाता होते हुए भी सरल

एवं विमन्त्र है।^१ कुरान का श्रीगणेश ही खुदा को उदार एवं दयावान कहकर संबोधित कर किया गया है।^२ फिर भी कुरान ऐसा एलान करता है कि खुदा किसी को बिना किसी उचित कारण के मारने के लिए हेदायत करता है और यदि कोई किसी की हत्या बिना सही कारण के ही कर देता है तो खुदाई कानून के अनुसार आगे वह भी (जिसकी हत्या होती है यानी हिंसित) हिंसक की हत्या करने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन ऐसा वह स्वेच्छा से नहीं कर सकता, उसे खुदाई कानून का सहारा तो लेना ही पड़ेगा।^३

किन्तु किसी जीव की हत्या करने के लिए उचित कारण क्या हो सकता है? यह एक समस्या-सी उठ खड़ी होती है। इसके संबंध में कुछ जानकारी वहाँ से हो सकती है जहाँ पर मौदुदी (Maududi) ने ईश्वर, आत्मा, मनुष्य एवं विभिन्न जीवों के अधिकारों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि खुदा ने आदमी को अन्य सभी जीवों पर अधिकार देकर उसे सम्मानित किया है। आदमी अन्य जीवों को अपने काम में ला सकता है, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। खुदा की ओर से उसे इतनी छूट नहीं मिली है कि वह चाहे जिस कदर भी उन्हें परेशान करे। यदि अन्य जीवों को आदमी अपने काम में लाता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम कष्ट हो। उदाहरणस्वरूप आदमी अपने भोजनार्थ पशुओं की हत्या कर सकता है लेकिन खेल के लिए या अन्य किसी प्रसन्नता के लिए वह ऐसा नहीं कर सकता। और इसमें भी हत्या करने के एक विशेष तरीके को अपनाना चाहिए जिसे ज़भ (Zabh) कहते हैं, क्योंकि इस तरीके से मारने पर जीव को कम कष्ट होता है। जगली हिंसक पशुओं की हत्या करने के लिए भी यह परम्परा छूट देती है क्योंकि हिंसक पशुओं से मनुष्य का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसमें पशुओं को कम

1. Quran, Tr. E. H. Palmer, Part I, Chapter II, 263, p. 42.

2. "बिस्मिल्लाह रहमानुरहीम" कुरान १. १.

3. Quran, Part II, Chapter VIII, 35, p. 4.

भोजन देना और उनपर बढ़ना, सामान लावना, पक्षियों को पिंजरे में बन्ध करके रखना आदि का विरोध किया गया है। यहाँ तक कि इस्लाम वृक्षों को भी काटने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वे फल देते हैं।^१

परन्तु खुदा, जिसे समदृष्टि वाला माना जाता है, मनुष्य के प्रति इतना उदार और अन्य जीवों के प्रति इस तरह निर्मम कैसे बन गया कि उसने आदमी को अन्य पशुओं को अपने काम में लाने के लिए इस कदर स्वतंत्र कर दिया। इससे तो इस्लाम का खुदा एकांगी और पक्षपाती दीखता है। या हो सकता है कि इस धर्म के अनुयायियों ने अपनी सुविधा को देखकर खुदा का हवाला देते हुए कुरान के धर्मदेशों को अपने अनुसार विश्लेषित कर लिया हो या उसमें कुछ वृद्धि ही कर दी हो। अन्यथा यह कितना अस्वाभाविक है कि जो खुदा भूखे पशुओं के उस दर्द को महसूस कर सकता है जो भूख से पैदा होता है वह पशुओं की उस पीड़ा को समझ नहीं सकता जो भोजन के लिए मनुष्यों के द्वारा की गई उनकी हत्या से होती है।

ताओ एवं कन्फ्यूशियस :

चीन में तीन धर्मों का प्रसार है—बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस। ताओ धर्म के प्रणेता लाओत्से (Lao-Tze) हो गए हैं जिनका प्रादुर्भाव चुङ्रेण (Chu-Jhren) गाँव में ईसा पूर्व सन् ६०४ में हुआ था। उनका पहला नाम 'ली' था। 'ली' का अर्थ होता है कर्कन्धू या बेर (Plum)। ऐसा नाम उन्हें इसलिए दिया गया कि उनका जन्म कर्कन्धू-वृक्ष के नीचे हुआ था। वे बड़े ही चमत्कारी व्यक्ति थे। अपने समय के राजनीतिक एवं सामाजिक अष्टाधार से ऊँचकर वे चीन को ही छोड़ने वाले थे लेकिन लोगों ने उनसे पुस्तक लिखने के लिए आग्रह किया। फिर उन्होंने करीब पाँच हजार शब्दों की 'ताओ-तेह-किम' नामक एक पुस्तक लिखी

1. Towards Understanding Islam—Sayyid Abul'A'la Maududi, pp. 186-187.

विषयके दो भाग हैं—ताओ और तेह। इन्हीं दो भागों में साओत्से के वास्तविक उपदेश प्राप्त होते हैं।

साओत्से ने जीवन की सरलता पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। जीवन को सही ढंग से व्यतीत करने के लिए उन्होंने जो राह दिखाई है उसके ये सब संबल प्रधान हैं :

१. कार्य करना पर उसके कर्त्तापन पर विचार न करना।
२. कर्म करना पर उससे उत्पन्न दुःख-दर्द को महसूस न करना।
३. भोजन ग्रहण करना पर उसके अच्छे-बुरे स्वाद पर विचार न करना।
४. छोटे को भी बड़ा समझना।
५. थोड़े को भी अधिक समझना।
६. हिंसा से उत्पन्न घाव पर प्यार का भरहम और दया की पट्टी लगाने का भाव रखना।

यहाँ तक कि राजनैतिक जीवन में भी खून-खराबी हो, इसका साओत्से ने विरोध किया है। उनका कथन है कि जो बादशाह जनता की निर्मम हत्या में विश्वास करता है या दूसरों की हत्या में आनन्द लेता है, वह कभी-भी एक सफल एवं कुशल शासक नहीं समझा जा सकता।^१

कनफ्यूशियस परम्परा अपने जन्मदाता कनफ्यूशियस के नाम से ही प्रसिद्ध है। कनफ्यूशियस का जन्म चुफु (Chufu) गाँव में शु-लियांग-हो (Shu-Liang-Ho) के पुत्र के रूप में ईसा पूर्व सन् ५५१ में हुआ था। उनका वास्तविक नाम कण-फु-त्वे-कंग (K'ung-fu-tze-Kung) था। किन्तु प्रथम पाश्चात्य यात्री, जिसने यूरप से चीन की यात्रा की थी, ने उनके नाम का सही उच्चारण न करने के कारण लैटिन (Latin) भाषा में उसे कनफ्यूशियस (Confucius) के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कोई नया धर्म या नीति नहीं दी किन्तु पहले से आते हुए

धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों को अपने हृदय से इस तरह विश्लेषित किया कि उनके द्वारा किए गए विश्लेषण ने ही एक नई परम्परा को जन्म दे दिया, जैसे वैदिक परम्परा में संकराचार्य के द्वारा किया गया उपनिषदों का विवेचन ही अपने आप में एक दर्शन बन गया है। फिर भी कनफ्यूशियस साहित्य में पाँच ग्रन्थ आते हैं :

१. प्रमाण साहित्य (Book of Records) ।
२. लघु-गान साहित्य (Book of Odes) ।
३. परिवर्तन साहित्य (Book of Changes) ।
४. वसन्त एवं शरद साहित्य (Spring and Autumn Annals) ।
५. इतिहास (Book of History) ।

कनफ्यूशियस के विचारों में श्रेष्ठजन (Superiors) की कल्पना की गई है और उनमें अच्छे गुणों का होना आवश्यक बताया गया है। इसी सिलसिले पर कहा गया है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए तीन बातें आवश्यक हैं^१ :

१. जब तक शारीरिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें मांस ग्रहण करने में स्वतंत्र नहीं होना चाहिए ।
२. युवापन में, जब जवानी मदमाती हुई हो, युद्ध करने की प्रवृत्ति पर रोकथाम रखनी चाहिए ।
३. वृद्धावस्था में अभिसाध्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए ।

इससे लगता है कि कनफ्यूशियस ने मांसादि ग्रहण करने का पूर्णतः विरोध नहीं किया है। यदि कोई इस पर नियंत्रण करता भी है तो मात्र एक उम्र विशेष तक ही, जीवन के पूरे समय तक नहीं ।

किन्तु अपने शिष्यों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए कनफ्यूशियस ने यह भी कहा है—“जीवन के प्रवाह में ध्यार की

बाहु सा दो धीर मैत्री का संचार करो'¹ । जो लोग अच्छे होते हैं वे सबको प्यार करते हैं, दूसरों की अच्छाई को देखते तथा अपनी ही तरह दूसरों का भी उत्थान चाहते हैं । एक श्रेष्ठ व्यक्ति पीड़ितों की सहायता करता है लेकिन धनवानों के लिए धन-वैभव की वृद्धि नहीं करता । चार समुद्रों के आस-पास जितने भी लोग हैं ये सब उसके भाई हैं । यदि तुम दान करते हो तो दिल का दान (Charity of heart) करो, यानी मात्र दानी कहलाने के लिए किसी को कुछ मत दो बल्कि जिसे तुम कुछ देते हो उसके प्रति हार्दिक सहानुभूति रखो । सब एक-दूसरे को प्यार करो । जो श्रेष्ठ होता है वह सबके प्रति सहानुभूति रखता है । वह दूसरों की महानता या विशिष्टता को देखकर द्वेष नहीं करता । वह निम्न आचरण के व्यक्ति को देखकर घृणा नहीं करता । बल्कि वह अपने आपके आन्तरिक रूप का अध्ययन करता है अर्थात् वह अपने में देखता है कि क्या वे कलुषित भाव उसमें भी हैं जो दूसरों में वह देख रहा है । वह उत्तेजक बातों पर ध्यान नहीं देता, सबके प्रति विनम्र भाव रखता है लेकिन चापलूसी करना पसन्द नहीं करता । वह अपने से निम्नस्तरीय लोगों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता और न उच्चस्तरीय लोगों से पक्षपात ग्रहण करने का भाव रखता है ।²

इन बातों को देखने से मालूम होता है कि भले ही कनफ्यूशियस ने निषेधात्मक अहिंसा पर उतना जोर नहीं दिया हो, लेकिन विधे-यात्मक अहिंसा पर अधिक बल दिया है और खास तौर से सामाजिक समानता को तो उसने अपनाया ही है ।

सूफी सम्प्रदाय :

सर्वप्रथम 'सूफी' शब्द सन् ८१५ ई० में प्रकाश में आया । विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग-अलग अर्थ लगाए हैं । अबू नसर अल-सराज ने अपनी पुस्तक 'किताब अल-सुमा' में 'सूफी' शब्द पर विचार करते हुए बतलाया है कि 'सूफी' शब्द अरबी 'सूफ' शब्द

1. G. W. R., p. 233.

2. G. W. R., pp. 233-234.

से निकला है जिसका अर्थ 'ऊन' है।^१ हुजवीरी ने कहा है कि सूफी शब्द 'सूफा' से निकला है।^२ किन्तु अविर्काश लोग 'सूफी' शब्द की उत्पत्ति 'सूफ' से ही मानते हैं, क्योंकि ऊन का व्यवहार पैगम्बरों के द्वारा बहुत दिन पहले से ही होता आ रहा है। इस परम्परा के जन्म के बारे में विश्वास किया जाता है कि महात्मा मुहम्मद ही इसके भी जन्मदाता थे। कारण, इसका विकास इस्लाम से ही हुआ है। मुहम्मद साहब को दो प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक को उन्होंने कुरान के माध्यम से व्यक्त किया और दूसरे को अपने हृदय में धारण किया। कुरान का ज्ञान सब लोगों के लिए प्रसारित किया गया लेकिन अपनी हादिक ज्योति को कुछ अपने चुने हुए शिष्यों में प्रतिष्ठापित कर दिया। उनका किताबी ज्ञान (कुरान का ज्ञान) 'इल्म-ई-सफिन' (Ilm-i-Safina) और हादिक ज्ञान 'इल्म-ई-सिन' (Ilm-i-Sina) था। वह हादिक ज्ञान रहस्यपूर्ण था जिसे धारण करने वाले रहस्यकारी सूफी कहलाए।^३ १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मारुफ अल-करसी ने सूफी मत को परिभाषित करते हुए कहा है—'परमात्मा विषयक सत्या-सत्य का ज्ञान और सांसारिक वस्तुओं का परित्याग ही सूफी मत है।'^४ ऐसी स्थिति में तो हिंसा-अहिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। कारण, जहाँ किसी वस्तु के प्रति लोभ, किसी व्यक्ति के प्रति राग या किसी वस्तु के प्रति हेय भाव और किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव होता है, वहीं हिंसा होने की संभावना होती है। लेकिन संसार से पूर्णतः सन्यास ले लेने पर तो ऐसी समस्या ही उठ खड़ी नहीं होती है।

इतना ही नहीं, सूफी प्रेम की आवाज सबसे ज्यादा बुलन्द करते हैं। वे परमात्मा को प्रियतम मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सांसारिक प्रेम के माध्यम से प्रियतम के निकट पहुँचा जा सकता

१. सूफीमत-साधना और साहित्य—रामपूजन तिवारी, पृ० १६६.

२. वही, पृ० १७१.

३. G. W. R., p. 258.

४. सूफीमत-साधना और साहित्य, पृ० २१२.

है। मानवीय प्रेम तो आध्यात्मिक प्रेम का साधन है।^१ प्रेम ईश्वर के द्वार का भी द्वार है और ईश्वर-पूजन का यह सर्वोच्च रूप है।^२

इस तरह जहाँ प्रेम को अपनाया गया है वहाँ हिंसा हो सकती है, ऐसा सोचना गलत नहीं तो और क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सूफी परम्परा में भी अहिंसा के सिद्धान्त को अच्छा प्रथम मिला है।

शिन्तो-परम्परा :

शिन्तो (Shinto) जापान का वह धर्म है जिसकी उत्पत्ति जापान में ही हुई थी। इससे जापान की धार्मिक भूमिका का पता लगता है, क्योंकि जिस समय शिन्तो मत का प्रादुर्भाव हुआ उस समय जापान में अन्य किसी बाहरी धर्म का आगमन नहीं हो पाया था। उस समय जापानी लोग प्रकृति की पूजा करते थे। परन्तु बाद में वहाँ बौद्ध धर्म ने भारत से जाकर अपनी जड़ जमा ली।

शिन्तो का शाब्दिक अर्थ होता है देव-मार्ग अर्थात् देवताओं तक पहुँचाने वाला या उनकी सन्निकटता प्राप्त कराने वाला मार्ग (The way of the gods)। शिन्तो शब्द के अन्त में जो 'तो' लगा है वह चीन के ताओ (Tao) का प्रभाव है। 'शिन्तो' वास्तव में चीनी शब्द है जिसका समानार्थक जापानी में 'कामी नो मीची' (Kami no michi) होता है। इसका भी अर्थ होता है ओष्ठजन तक ले जाने वाली राह।^३

इस परम्परा के प्रधान ग्रन्थ कोजिकी (The Kojiki), निहोन्गी (The Nihongi), मन्यो शिउ (The Manyo-shiu), तथा येन्गी शिकी (The Yengi shiki) हैं जिनका रचना-काल क्रमशः सन् ७१२ ई०, सन् ७२० ई०, ८वीं एवं ९वीं शती के बीच

१. वही, पृ० ३१६.

२. G. W. R., p. 266.

३. Shintoism—A. C. Underwood, p. 14,

तथा वर्ष १९१२-१३ ई० है। कोविकी को जापानियों का 'संस्कृत' 'The Bible of the Japanese' कहते हैं। इसकी भाषा जापानी एवं चीनी मिश्रित है।^१

सिन्तो धर्म के मठ आदि में सरसता को प्रश्रुता ही गई है। इसके कर्म-काण्ड में कोई जटिलता नहीं दिखाई पड़ती। इसमें पुष्प आदि के समय किए गए अर्पण को सम्मान का रूप दिया गया है और जो चीजें देवों को अर्पित करने की समझी जाती हैं वे हैं—बाजरा, रोटी, फल, शाक-भाजी, सामुद्रिक वनस्पति, सुअर के बच्चे, खरगोश तथा बिड़ियों का मांस।^२ इससे लगता है कि पूजा-पाठ में मांसादि के व्यवहार को सिन्तो-परम्परा में गलत नहीं समझा गया है।

बाद के दिए गए धर्मदश इस प्रकार हैं :

१. ईश्वरी इच्छा का उत्सर्जन न करो।
२. अपने पितृजन के प्रति अपनी कृतज्ञता को न भूलो।
३. राज्य-शासन का विरोध न करो।
४. देवों के उबार सद्गुणों को न भूलो जिनसे आपदाएँ दूर होती हैं, बीमारी नष्ट होती है।
५. यह भी नहीं भूलो कि संसार एक परिवार है।
६. अपनी शक्ति का सही अन्दाज करो।
७. दूसरों के क्रोधित हो जाने के बावजूद भी तुम स्वयं क्रोधित न हो।
८. काम में आलस्य मत करो।
९. धर्मोपदेशों पर दोषारोपण मत करो।
१०. विदेशी धर्मोपदेशों के प्रभाव में मत आओ।^३

इन उपदेशों में वह कहा गया है कि यह संसार एक परिवार है। जब संसार को कोई व्यक्ति परिवार के रूप में देखता है तब इसका

1. Ibid; Vide also, pp. 15-16.

2. G. W. R., p. 278.

3. G. W. R., p. 280.

मतसज होता है कि वह सभी लोगों को अपने भाई-बन्धु के रूप में देखता है, फिर तो न कोई ईर्ष्या या द्वेष हो सकता है और न हिंसा ही। इससे भी आगे बढ़कर क्रोध को रोकने के लिए आदेश दिया गया है। भजे ही कोई दूसरा नाराज हो जाए लेकिन स्वयं नाराज न होना चाहिए। यहाँ भी हिंसा की जड़ पर कुठाराघात किया गया है।

द्वितीय अध्याय

अहिंसा-सम्बन्धी जैन साहित्य

जैन साहित्य के दो भेद किये जा सकते हैं—(१) महावीर के पहले का साहित्य एवं (२) महावीर से बाद का साहित्य । महावीर से पूर्व जो जैन साहित्य था, वह अभी उपलब्ध नहीं है किन्तु उसके प्रमाण मिलते हैं । इसमें कोई शंका की गुंजाइश भी नहीं दी जाती कि महावीर से पहले जैन-साहित्य था, क्योंकि महावीर से पहले भी तीर्थाकर हो चुके हैं और उनके विचारों से भी हम परिचित हैं । चूँकि उस साहित्य का निर्माण महावीर से पूर्व हुआ, अतः वह 'पूर्व' नाम से ही सम्बोधित हुआ और उसका समावेश दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग में हुआ । पूर्व चौदह वे ।'

महावीर से बाद का साहित्य वह है जिसमें महावीर के प्रवचन या सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं । महावीर ने अपने धार्मिक या दार्शनिक सिद्धान्तों को न तो संकलित किया और न कोई साहित्यिक रूप ही उन्हें दिया । किन्तु उनके शिष्यों तथा अन्य आचार्यों ने उनके उपदेशों को संकलित करके उन्हें एक साहित्यिक रूप दिया और इसी आधार पर उस साहित्य को दो विभागों में विभाजित किया जाता है—(१) अंग-प्रविष्ट जिनकी रचना (संकलन) गणधर यानी महावीर के शिष्यों के द्वारा हुई, (२) अंग-बाह्य जिनकी रचना अन्य आचार्यों के द्वारा हुई । किन्तु समय की दृढ़ में धीरे-धीरे वह साहित्य लुप्त होने लगा, तब जैन श्रमणों ने तीन बार महासम्मेलन करके उसे फिर से संकलित किया तथा मिटने से बचाया ।

जैन आध्यात्मिक साहित्य के अंग, उपांग, मूलसूत्र, प्रकीर्षक आदि विभिन्न भाग हैं, जिनमें जैन-विचारधारा दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक आदि अपने भिन्न-भिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। जैनाचार यद्यपि सम्पूर्ण जैन साहित्य में परिलक्षित एवं पुष्पित होता है, इसके मूलस्रोत अंग हैं। अंग बारह हैं—आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदक्षा, अन्तकृत-दक्षा, अनुत्तरोपपातिकदक्षा, प्रश्नव्याकरण, विपाकश्रुत तथा दृष्टि-वाद (सुप्त)। इनमें से निम्नलिखित अहिंसादि आचारकर्मों पर विशेष प्रकाश डालते हैं।

आचारांग :

आचारांग समग्र जैन आचार की आधारशिला है। उपलब्ध समग्र जैन साहित्य में आचारांग का प्रथम श्रुतस्कन्ध प्राचीनतम है, यह इसकी प्राकृत-भाषा, तन्निष्ठ शैली एवं तदगत भावों से सिद्ध है।^१ प्रधानतौर से यह दो श्रुतस्कन्धों में विभाजित हुआ है, जिनमें से प्रथम गणधर रचित तथा दूसरा स्थविर रचित है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में ६ अध्यायन हैं—शस्त्रपरिज्ञा, लोकविजय, शीतोष्णीय, सम्पत्त्व, लोकसार, घृत, महापरिज्ञा जो अब उपलब्ध नहीं है, विमोक्ष तथा उपधानश्रुत। ये अध्यायन उद्देशकों में विभक्त हैं जिनकी संख्या ४४ है, और ये उद्देशक ब्रह्मचर्य कहे जाते हैं। 'ब्रह्मचर्य' शब्द का प्रयोग संयम यानी समता अर्थात् अहिंसा के लिए किया गया है। दूसरे श्रुतस्कन्ध में, जिसे नियुक्तिकार ने 'आचारांग' कहा है, पांच चूलाएँ हैं, जिनमें १७ अध्यायन हैं। विषय की दृष्टि से प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्यायन निम्न प्रकार से हैं—

प्रथम अध्यायन : प्रथम उद्देशक—सुधर्मा स्वामी ने जम्बु स्वामी से वार्तालाप करते हुए इस उद्देशक में आत्मा का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया है, साथ ही कर्म-बन्धन के कारणों एवं फलों की भी चर्चा की है। इसके ग्यारहवें सूत्र में हिंसा के कारण को बताते हुए कहा है कि बहुत से संसारी जीव अपने को दीर्घायु बनाने, यज्ञ

१. प्राकृत और उसका साहित्य—डा० मोहनराज मेहता, पृष्ठ ४.

प्राप्त करने, पूजा-पाठ सम्पन्न करने, जन्म-मरण आदि से मुक्ति पाने के हेतु हिंसा आदि दुष्कर्म करते हैं ।^१

द्वितीय उद्देशक—इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार पृथ्वीकाय जीवों की हिंसा होती है और साधु को उस हिंसा से कैसे बचना चाहिए ।

तृतीय उद्देशक—इस उद्देशक में बताया गया है कि अप्काय में भी चेतना होती है, इसे भी स्पर्शादि से पीड़ा पहुँचती है । अतः मुनि को अप्काय जीवों की रक्षा का उत्तना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि और जीवों के लिए ।

चतुर्थ उद्देशक—इसमें तेजस्काय की हिंसा को त्यागने का विधान किया गया है क्योंकि अप्काय की तरह तेजस्काय भी चेतनावुक्त होता है और उसे भी कष्ट की अनुभूति होती है । अग्निकाय यानी तेजस्काय के आरम्भ का निषेध करते हुए कहा गया है—

“अग्निकाय के आरम्भ से होने वाले अनर्थ को जानकर बुद्धिमान पुरुष इस बात का निश्चय करे कि प्रमाद के कारण मैं पहले अग्निकाय के आरम्भ को करता रहा हूँ, इस समय उसका परित्याग करता हूँ ।”^२

पंचम उद्देशक—इस उद्देशक में वनस्पतिकाय का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवाजीव को अच्छी तरह जान लेता है तथा मुनिधर्म को अंगीकार करके यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं वनस्पतिकाम का आरम्भ-समारम्भ नहीं करूँगा, वह वनस्पतिकाय के आरम्भ से निवृत्त समझा जाता है और ऐसे त्यागपूर्ण जीवन की साधना सिर्फ जैन मार्ग में ही संभव है । ऐसे त्यागी पुरुष को अनन्तार की संज्ञा दी गई है ।^३

१. इमस्स चैव जीवियस्स परिवर्द्धमास्सोपयत्थाए जाहमरुसमोयत्थाए दुक्कपडिभायहेवं ॥११॥ पून १४ एवं १५ नी देखें ।

२. आत्थापंग—हि० अनु० आत्थापंगणी, प्रथम भाष, पृष्ठ १२६.

३. तं एते करिस्सामि सपुद्गाए, सत्ता मद्दमं, धम्मव, विविता, तं जे एते करए, एतेवरए, एत्थीवरए, एव अस्सपारेति वडुप्पवई ॥४०॥

षष्ठ उद्देशक—इसमें त्रसकाय जीवों की चर्चा की गई है तथा कहा गया है कि उनकी हिंसा करने से बचना चाहिए ।^१

सप्तम उद्देशक—अन्य उद्देशकों की तरह इसमें वायुकाय का वर्णन हुआ है । वायुकायिक जीवों की हिंसा भी उसी प्रकार दुःखदायी होती है, जैसे अन्य प्राणियों की हिंसा । अतः इस तथ्य को समझने वाला व्यक्ति वायुकायिक जीवों की रक्षा करता है । जो अपने सुख-दुःख को जानता और समझता है वही अन्य प्राणियों के सुख-दुःख को भी जानता है । जो अन्य जीवों यानी जगत् के सुख-दुःख को जानता है वह अपने सुख-दुःख को भी जानता है । इसलिए मुनि को चाहिए कि अपने तथा अन्य सभी के सुख-दुःख को एक तरह समझे और ऐसा समझते हुए सभी प्राणियों की रक्षा करे ।^२

इस प्रकार प्रथम अध्ययन में षट्कायों की सजीवता पर बल देते हुए यह निर्देशित किया गया है कि मुमुक्षु को यह जानना चाहिए कि षट्काय के आरम्भ-समारम्भ से बन्धन होता है, अतः किसी भी प्रकार के आरम्भ-समारम्भ से उसे बचने का प्रयास करना चाहिए ।

द्वितीय अध्ययन—इस अध्ययन के नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें लोकविजय प्राप्त के साधन का ज्ञान कराया गया है । लोक का अर्थ कषाय यानी राग-द्वेष होता है, जिसे भाव-लाभ कहते हैं । द्रव्य-लोक, लोक का वह रूप है, जिसका सम्बन्ध इन्द्रियों से होता है । लेकिन भाव-लोक पर विजय प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति स्वतः द्रव्य-लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है । राग-द्वेष के अभाव में इनसे उत्पन्न होने वाली कोई भी क्रिया नहीं होती । इस अध्ययन में छः उद्देशक हैं । इसके दूसरे उद्देशक में अहिंसा के सिद्धान्त पर जोर दिया गया है ।^३

तृतीय अध्ययन—शीत और उष्ण के अर्थ क्रमशः ठण्डा और गर्म होते हैं किन्तु इस अध्ययन में ये परीषहों के दो रूपों में आए हैं,

१. आचाराग—मात्मारामजी, प्रथम भाग, पृष्ठ १६३, १६५.

२. वही, पृष्ठ १७५.

३. सूत्र ८१.

अर्थात् जो परीवह सुखद है वे शीत कहलाते हैं तथा जो दुःखद है वे उष्ण । अतः सात्विक को शीत एवं तण्ण दोनों प्रकार के परीवहों को समान दृष्टि से देखना चाहिए । इसमें चार उद्देशक हैं ।

चतुर्थ अध्ययन—सत्यार्थ की श्रद्धा करने को सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन कहते हैं ।^१ यहाँ पर कहा गया है कि सम्यक्त्व को अच्छी तरह सम्पादित करके ही कोई व्यक्ति मुक्ति पा सकता है । इस अध्ययन में भी चार उद्देशक हैं । इसके दूसरे उद्देशक में यज्ञादि से सम्बन्धित ब्राह्मण-वचन को अनार्य-वचन कहा गया है ।^२

पंचम अध्ययन—चूँकि सम्यग्दर्शन के लिए सम्यक्चारित्र्य की आवश्यकता होती है, सम्यक्चारित्र्य को संसार का सार बताते हुए इस अध्ययन में यह सम्पादित किया गया है कि लोक का सार धर्म, धर्म का सार ज्ञान, ज्ञान का सार संयम और संयम का सार निर्वाण है ।^३ इसमें छः उद्देशक हैं तथा इसके प्रथम उद्देशक में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रयोजनवश या निष्प्रयोजन जीवों की हिंसा करता है, वह सदा छः काय जीव-जन्तुओं में जन्म-मरण धारण करता रहता है तथा मोक्ष नहीं पाता ।

षष्ठ अध्ययन—घूत का अर्थ होता है शुद्धि, जो दो प्रकार की होती है—द्रव्य-घूत यानी शरीरादि का मैल दूर करके शरीर की शुद्धि प्राप्त करना और भावघूत यानी मन के मैल को दूर करना । इस अध्ययन में राग-द्वेष आदि मन के मैल को त्यागकर मन की शुद्धि करने को कहा गया है ।

सप्तम अध्ययन—यह अध्ययन विच्छिन्न होने के कारण लुप्त समझा जाता है ।

१. भाष्यारंग—भास्मारामजी, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६८.

२. वही, पृष्ठ ३८७.

३. शोणस्थ सारी धम्मो धम्मं पि य नाणुसारियं विंति ।

नाणुं संजमसारं संजमसारं च निब्भासुं ॥

भाष्यारंग—भास्मारामजी, प्रथम भाग, पृष्ठ ४०३.

अष्टम अध्ययन—इस अध्ययन में आचार एवं त्यागमय जीवन का वर्णन है। इसमें आठ उद्देशक हैं। षष्ठ उद्देशक में एकत्व की भावना को प्रधानता देते हुए निर्देशित किया गया है—

“जिस भिक्षु का इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और न मैं भी किसी का हूँ। इस प्रकार वह भिक्षु एकत्व भावना से सम्पक्तया आत्मा को जाने। क्योंकि आत्मा में लाघवता को उत्पन्न करता हुआ वह तप के सम्मुख होता है। अतः वह सम्पक्तया समभाव को जाने। जिससे वह आत्मा का विकास कर सके।”^१

नवम अध्ययन—इसमें भगवान् महावीर के तपपूर्ण जीवन का वर्णन है। इसके चार उद्देशकों में क्रमशः महावीर के विहार, शय्या, परीषद एवं आतंक आदि की चर्चा है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध—इसकी पांच चूलाओं में अन्तिम चूला आचार-प्रकल्प अथवा निशोष को आचारांग से किसी समय पृथक् कर दिया गया, जिससे आचारांग में अब केवल चार चूलाएं ही रह गई हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में आने वाले विविध विषयों को एकत्र करके शिष्यहितार्थ चूलाओं में संगृहीत कर स्पष्ट किया गया है। इनमें कुछ अनुक्त विषयों का भी समावेश कर दिया गया है। इस प्रकार, इन चूलाओं के पीछे दो प्रयोजन थे—उक्त विषयों का स्पष्टीकरण तथा अनुक्त विषयों का ग्रहण।^२ तुलनात्मक दृष्टि से द्वितीय श्रुतस्कन्ध की अपेक्षा प्रथम श्रुतस्कन्ध प्राचीन और मौलिक है। अपने मौलिक रूप में सिर्फ प्रथम स्कन्ध ही था लेकिन भद्रबाहु ने आचारांग पर निर्युक्ति लिखने के समय बाद वाला भाग यानी द्वितीय श्रुतस्कन्ध उसमें बढ़ा दिया।^३ इसकी प्रथम चूला में सात अध्ययन हैं—पिंडेष्ण, शय्येष्ण, ईर्या, भाषाजात, वस्त्रेष्ण, पात्रेष्ण और अवग्रहप्रतिमा। ईर्या नामक तृतीय अध्ययन में साधु-साध्वी के गमनागमन-सम्बन्धी शुद्धि-अशुद्धि पर विचार प्रकट किये गये हैं

१. वही, पृष्ठ ५६५.

२. प्राकृत और उसका साहित्य—डा० मोहनचान मेहता, पृष्ठ ६.

३. प्राकृत साहित्य का इतिहास—डा० जगदीशचन्द्र जैन, पृष्ठ ४५.

तथा बताया गया है कि जबले समय किसी प्रकार की हिंसा न हो इस पर साधु-साध्वी को पूरा ध्यान देना चाहिए ।^१

इसी तरह द्वितीय चूला में भी सात अध्ययन हैं—स्नान, निधीधिका, उच्चार-प्रसवण, सम्ब, रूप, परक्रिया और अन्वैन्द-क्रिया । उच्चार-प्रसवण—मल-मूत्र त्याग की विधि को अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित किया गया है ।^२

तृतीय चूला, जो 'भावना' नाम से सम्बोधित हुई है, में महावीर के चरित्र तथा महाव्रतों की पांच भावनाओं की चर्चा हुई है और चतुर्थ चूला विभुक्ति का विषय मोक्ष है ।

सूत्रकृतांग :

सूत्रकृतांग शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है—

“स्वपरसमयार्थसूचकं सूत्रा, साऽस्मिन् कृतमिति सूत्रकृतांगम्”
अर्थात् स्वसमय—स्वागम और परसमय—परागम के भेद और स्वरूप को विश्लेषित करना सूत्रा है, और वह सूत्रा जिसमें रहे, वह सूत्र-कृतांग है ।^३ इसमें क्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत्कर्तृत्ववाद एवं लोकवाद आदि के खण्डन-मंडन प्रस्तुत किये गये हैं । समवायांग तथा नन्दी सूत्र में इसका परिचय इसकी विशालता को साबित करता है । इसमें स्वमत, परमत, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष आदि के विषय में निर्देश है; नवदीक्षितों के लिए बोधवचन हैं, १८० क्रियावादी मतों, ८४ अक्रियावादी मतों, ६७ अज्ञानवादी मतों और ३२ विनयवादी मतों—इस प्रकार सब मिलाकर ३६३ अन्य दृष्टियों अर्थात् अन्य-मूहिक मतों की चर्चा है ।^४ यह दो श्रुतस्कन्धों में विभाजित है, जिनमें क्रमशः १६ तथा ७ अध्ययन हैं । इसके अन्तिम अध्ययन का

१. आचार्य—आत्मारामजी, द्वितीय भाग, पृष्ठ १०६८

२. वही पृ० १२६१.

३. प्राकृत भाषा और साहित्य का आधोव्याख्यान इतिहास—डा० जेमिन्स फाल्सी, पृष्ठ १६६.

४. प्राकृत और उसका साहित्य—डा० मोहनलाल सेहवा, पृष्ठ ७-८.

नाम "नालन्दीय" है क्योंकि इसमें नालन्दा में बटने वाली बटनाओं के वर्णन है ।

इसके प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन तथा प्रथम उद्देशक में हिंसा को हानिप्रद एवं त्याज्य बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति प्राणियों को मारता है अथवा मारनेवालों को आज्ञा देता है वह उन प्राणियों के साथ अपना वैर बढ़ाता है ।^१ इसके अलावा इस अध्ययन में अहिंसा के रूप पर भी प्रकाश डाला गया है ।^२

द्वितीय अध्ययन में हिंसा तथा अहिंसा दोनों के ही फल बताये गये हैं । जो व्यक्ति आरम्भ में आसक्त है तथा प्राणियों को दण्ड देना तथा हिंसा करना पसन्द करता है वह नरक में चिरकाल तक पड़ा रहता है ।^३ जो आदमी घर में रहकर भी भावक धर्म को पालता है, प्राणियों की हिंसा नहीं करता तथा सबको समान समझता है यानी समता के सिद्धान्त का पालन करता है वह देव-लोक में स्थान प्राप्त करता है ।^४

तृतीय अध्ययन में शाक्य आदि मतानुगामियों को असंयमी घोषित करते हुए कहा गया है कि ये लोग हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैथुन तथा परिग्रह करते हैं ।^५ आगे चलकर इसका विरोध किया गया है कि सिर्फ पीड़ा देना ही दोष है, क्योंकि अन्य मतवालों ने मात्र पीड़ा देने को ही हिंसा कहा है ।^६

ऐसे विचार वालों को पार्श्वस्थ, मिथ्यादृष्टि एवं अनायं कहा गया है क्योंकि मात्र पीड़ा देना ही दोष हो ऐसी बात नहीं; नैतिक

१. सयं तिवायए पाणे, महुवाऽन्नेहि वायए ।

हृणंत वाऽणुजाणान्, वैरं बहुइ यप्पणो ॥३॥

२. सूत्र १०.

३. उद्देशक ३, सूत्र ६.

४. उद्देशक ३, सूत्र १३.

५. पाण्ड्यावाते वट्टंता, पुसावादे पसंजता ।

मविन्नावाणे वट्टंता, मेहुणे य परिग्रहे ॥८॥ उद्देशक ४.

६. उद्देशक ४, सूत्र १२.

जीव तो बहुत से हैं, जिनमें से हिंसा या पीड़ा देना एक है। जो व्यक्ति ऊपर, नीचे, तिरछा रहने वाले जीवों की हिंसा से निवृत्त रहता है उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है।^१

पंचम अध्ययन में भी निर्देशित किया गया है कि वे अज्ञानी जीव जो अपने जीवन की रक्षा के लिए अन्य जीवों को दुःख देते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, नरक में जाते हैं, जहाँ उन्हें अत्यन्त पीड़ा भोगनी पड़ती है। अतः जो विद्वान् व्यक्ति हैं उन्हें नरक की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए अपने को सभी हिंसापूर्ण कार्यों से बचाना चाहिए तथा सभी में श्रद्धा रखते हुए कष्टार्थों का ज्ञान करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए।^२

सप्तम अध्ययन में यह बताया गया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, तृण, वृक्ष, बीज और त्रस तथा अण्डज, जरायुज, स्वेदज और रसज सभी के अपने-अपने शरीर हैं और इन सब में सुख प्राप्त करने की कामना रहती है। इसलिए इन प्राणियों की हिंसा करने वाले बार-बार इन्हीं जीवों के रूप में जन्म लेते और मरते हैं।^३ आगे चलकर अग्निकाय के आरम्भ से बचने के लिए कहा गया है।^४

अष्टम अध्ययन में कहा गया है कि जो कपटी या छली हैं वे अपने सुख के लिए दूसरों का छेदन-भेदन करते हैं, वे असंयमित जीवन व्यतीत करते हुए मन, वचन और काय से इस लोक और परलोक दोनों के लिए ही जीवहिंसा करते हैं। जिसके कारण हिंसित जीव उन्हें भी दूसरे जन्मों में वैसे ही कष्ट देते और मारते हैं जैसे वे

१. उद्देशक ४, सूत्र २०.

२. उद्देशक १, सूत्र ३-४.

उद्देशक २, सूत्र २४.

३. पुण्डरीक वा मातृक भगवती वा मातृक, तृण जल वायु वा तथा वा पाण्या ।

ये शब्दवा ये वा जरायु पाण्या, संक्षेपया ये रसयानिहाण्या ॥१॥

एवाहं कायाहं पञ्चेन्द्रियार्ह, एतेषु आणे पञ्चोद्देह शायं ।

एतेषु कण्डूष वा वाचस्पति, एतेषु वा विष्णुरिषासुविधि ॥२॥

४. सूत्र ३-७.

इन्हें कष्ट पहुँचावे अथवा मारे रहते हैं।^१ अतएव साधु किसी जीव को पीड़ा न दे और बाहर एवं भीतर से इन्द्रियों का बचन करता हुआ संयमित जीवन-यापन करे।^२

नवम अध्ययन में बताया गया है कि जो साधु है उसे हिंसा का पूर्णरूपेण परित्याग कर देना चाहिए। उसे बोल-चाल, पाशाना-पेशाब-स्याग आदि जीवन के सभी क्रिया-कर्मों को करते हुए अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए।^३

दशम अध्ययन में कहा गया है कि साधु किसी प्रकार का आरम्भ न करता हुआ संयमित जीवन पालन करे, जिस और स्थावर प्राणियों को पीड़ा न पहुँचावे, क्योंकि हिंसा से पाप होता है, और सबको अपने समान समझे। इसके अलावा इस अध्ययन में क्रूरतापूर्ण काम को पाप कहा गया है और इस पाप से बचने के लिए भाव-समाधि निर्देशित की गई है। इसलिए विचारशील पुरुष भाव-समाधि में रत रहकर किसी जीव के प्राणघात से अपने को वंचित रखे। साधु न हिंसायुक्त कथा कहे और न हिंसायुक्त कार्य करे, क्योंकि हिंसा सर्वदा दुःखदायी होती है।^४

एकादश अध्ययन में भी अहिंसा का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी प्राणी को कष्ट न दे, यही अहिंसा का सिद्धान्त है और यही उत्तमज्ञान भी है।^५ इसमें अन्न-दान, जलदान की भर्त्सना भी की गयी है। क्योंकि जो ऐसे दान की प्रशंसा करते हैं वे बध-क्रिया को बढ़ाते हैं और जो दान कर्म को रोकते हैं वे प्राणियों की वृत्ति पर आघात करते हैं।^६

१. वही।

२. सूत्र २०.

३. सूत्र १५, १६, २५, २७ और ३१.

४. सूत्र १, २, ३, ५, ६, ७, ८, १०, १२, १३ तथा २१.

५. एवं च छाण्डोग्यो सारं, जं न हिंसति कंचन।

अहिंसा समयं चैव, एवावर्तं विजाक्षिया ॥१०॥

६. सूत्र १६, २०.

इसका एक उद्देश्य अध्ययन में बताया गया है कि सत्यवादी मुख्य छोटे-बड़े सभी प्राणियों को समान समझते हैं तथा किसी को हर्ष नहीं देते ।^१

चतुर्विंश अध्ययन में फिर से साधु के प्रति उपदेश बोधित करते हुए कहा गया है कि वह मन, बचन और काय से सबकी रक्षा करे, इतना ही नहीं साधु ऐसी कोई बात भी न बोले जो दुःखदायी हो यद्यपि वह सत्य ही क्यों न हो । यदि साधु किसी सिद्धान्त की व्याख्या करता है तो उस समय किसी बात को छुपाये नहीं, गुरु से जैसा ज्ञान प्राप्त हो ठीक वैसा ही ज्ञान दाग करे वरना ये सभी पाप के कारण हैं और साधु को पाप का भागी बना सकते हैं ।^२

उपासकदशांग :

इसमें दस अध्ययन हैं जिनमें क्रमशः आनन्द, कामदेव, चूलनी-प्रिय, सुरादेव, चुल्लभतक, कुण्डकोलिक, महालपुत्र, महाशतक, नन्दिनीप्रिय और शालिनीप्रिय इन दस उपासकों की कथाएँ हैं । इन कथानकों में यह बताया गया है कि किस प्रकार अनेकों विघ्न-बाधाओं के आने पर भी ये साधक अपनी साधना में लीन रहे और सफलता प्राप्त की । सभी अध्ययनों में प्रथम अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें श्रावक के व्रतों के वर्णन हैं । श्रावक के बारह व्रत होते हैं—१. अहिंसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, ४. स्वदारसंतोष, ५. परिग्रहपरिमाण, ६. दिक्षापरिमाण, ७. उपभोग-परिभोग-परिमाण, ८. अनर्थदण्डविरमण, ९. सामायिक, १०. देशावकाशिक, ११. पीषघोषवास तथा १२. अतिथिसंविभाग । ये व्रत 'आनन्द गाथापति' के द्वारा भगवान् महावीर के सामने एक-एक करके धारण किये गये हैं और इसी क्रम से इनके वर्णन हैं । इसके अष्टम अध्ययन में श्रावक महाशतक की पत्नी रेवती की मांस-मदिरा-सोसुपता तथा उसके परिणामस्वरूप उसके नरक में जाने और विभिन्न प्रकार की व्याधा भोगने का वर्णन है ।^३ साथ ही यह भी

१. सूत्र १८.

२. सूत्र १६, २१, २६.

३. सूत्र २३६-२३९.

बताया गया है कि श्रावक को संलेखना व्रत धारण कर लेने के बाद उस मृत्यु या तथ्यपूर्व बात को भी किसी से कहीं कहना चाहिए जो अनिष्ट को सूचित करती हो अथवा अप्रिय हो। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाशतक के जीवन में मिलता है। अपनी पत्नी देवती के द्वारा शृंगार भरी बातें करने पर वह क्रोधित होकर अपने अवधि-ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी करता है कि सात दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी और वह नरक में जायेगी तथा ८४ हजार वर्षों तक वहाँ दुःख भोगेगी। जिस समय महाशतक ने ऐसी घोषणा की वह संलेखना की स्थिति में था। अतएव महावीर ने गौतम को भेजकर उसे अपने किये कर्म की आलोचना तथा प्रायश्चित्त करने को आदेश दिया, और महाशतकने प्रायश्चित्त किया।^१ उपासकदशांग में श्रावकों के आचरण एवं व्रतों की पूर्ण विवेचना मिलती है जिसमें अहिंसा को सब तरह से प्रधानता मिली है।

प्रश्नव्याकरण :

प्रश्नव्याकरण का अर्थ है—स्वसमय-स्वसिद्धान्त और परसमय-अन्य सिद्धान्त संबंधी प्रश्नोत्तर के रूप में नाना विद्याओं, मन्त्र-तन्त्र एवं दार्शनिक बातों का निरूपण। पर इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस श्रुतांग में विषय-विवेचन का अभाव है।^२ स्थानांग तथा नंदीसूत्र में भी प्रश्नव्याकरण का परिचय मिलता है लेकिन वर्तमान में प्राप्त प्रश्नव्याकरण उससे बिल्कुल भिन्न है। अभी इसमें दस अध्ययन मिलते हैं जिनमें से प्रथम पांच में क्रमशः हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पांच पापों या आस्रवद्वारों के वर्णन हैं तथा शेष पांच में क्रमशः अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पांच व्रतों या संवरों के वर्णन मिलते हैं।

इसके प्रथम अध्ययन के प्रारम्भ में ही सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा है कि अब प्राणिवध का स्वरूप, नाम, फल तथा

१. सूत्र २३६-२६१.

२. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० मेमिचन्द्र शास्त्री, पृष्ठ १७८.

किस प्रकार यह किया जाता है और ऐसे कीन-से लोग हैं, जो हिंसा करते हैं बाकि बातें बतलाई जायेंगी ।^१ अतएव वे कहते हैं कि ज्ञानविमुख लोग पृथ्वीकाय, ज्वालाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति-काय तथा असकाय जीवों को विभिन्न प्रयोजनों के निमित्त मारते हैं और साथ ही वे उन जीवों के नाम भी प्रस्तुत करते हैं । शक, यवन, क्षत्र-भील, बर्बर आदि अनार्य जातियाँ हैं जो म्लेच्छ देश में रहती हैं तथा हिंसादि क्रूरकर्मों के करने में प्रसन्न होती हैं और बाद में वे महादुःखदायी नरक का वर्णन करते हैं जिसमें हिंसा करने वाले लोग अनेक वर्षों तक कष्ट भोगते हैं और जन्म-मरण के चक्र में घूमते रहते हैं ।

इसके वृष्ट अध्ययन अथवा प्रथम संवरद्वार में निर्वाण, निवृत्ति, समाधि आदि अहिंसा के साथ पर्यायवाची नाम बताए गए हैं ।^२ फिर यह भी निर्देशित किया गया है कि किस प्रकार उन व्यक्तियों को प्रवृत्ति करनी चाहिए, जो अहिंसा-व्रत का पालन करना चाहते हैं । अतः अहिंसा की पाँच भावनाओं को प्रस्तुत किया गया है, जिनके अनुसार आचरण करने से अहिंसा व्रत का पूर्णरूपेण पालन होता है ।^३

निर्यातिका :

इस उपांग में दस अध्ययन हैं, जिनमें श्रेणिक राजा तथा उनकी रानी खेलना तथा पुत्रों—काल, सुकाल, महाकाल एवं कुणिक की कथा प्रस्तुत करके यह बताया गया है कि युद्ध में हिंसा करने वाले मारे जाने पर नरक में जाते हैं । इसके प्रथम अध्ययन में दिखाया गया है कि राजकुमार काल अपने ज्येष्ठ आता कुणिक से युद्ध करता हुआ मारा जाता है और इसके परिणामस्वरूप वह चौथी पंकप्रभा पृथ्वी के हेमाम्ब नामक नरक में दस सागरोपम स्थिति में पैदा होता

१. आरिषणो जं खामा, जह य कभो आरिसं फलं वेह ।

वे वि य करंति पावा, पाखावहं तं खिसावेह ॥३॥

२. प्रत्यभ्याकरख सूत्र—हि० अनुवाद पं० जैवदत्तजी बाठिया, पृष्ठ १५७-१५८.

३. वही, १६६-१७७.

है।^१ यद्यपि ब्रह्मनाम के पौत्र एवं उसके बालमित्र के युद्ध में भाग लेने के बाद स्वर्ग में जाने की वर्षा भी हुई है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि युद्ध से असम होकर उन दोनों ने ही संचारा आदि करके समाधि ली, फिर स्वर्ग गए।^२ वहाँ पर स्पष्टतः नहीं किन्तु अस्पष्टतः से इस सिद्धान्त का विरोध किया गया है कि युद्ध में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं।

उत्तराध्ययन :

इस मूलसूत्र में ३६ प्रश्नों (अथवा विषयों) के उत्तर संकलित हैं जो महावीर के द्वारा उनके अन्तिम चातुर्मास के समय (किन्तु उनसे न पूछने पर ही) दिये गये थे, जो कि इसके ३६ अध्ययन के रूप में हैं, और इसी कारण से इसका नाम उत्तराध्ययन है। यह एक धार्मिक काव्य है। इसमें विनय, परीषद्, अकाममरण, प्रव्रज्या, यज्ञ, समाचारी, मोक्षमार्ग, तपोमार्ग, कर्मप्रकृति, लेश्या आदि के वर्णन हैं जो उपमा, रूपक एवं संवादों की बहुलता के कारण अत्यन्त रोचक हैं। डा० विष्टरनित्ज ने इसकी तुलना महाभारत, धम्मपद एवं सुत्तनिपात आदि के साथ की है। मद्रबाहु तथा जिनदासगणि ने इस पर क्रमशः नियुक्ति एवं चूणि लिखी है। शान्तिसूरि, नेमिचन्द्रसूरि, लक्ष्मीवल्लभ, जयकीर्ति, कमलसंयम, भावविजय, विनय-हंस और हर्षकुल ने क्रमशः शिष्यहिता आदि विभिन्न टीकाएँ लिखी हैं। शार्पेण्टियर तथा जैकोबी ने क्रमशः इसका संशोधन एवं अंग्रेजी अनुवाद किया है।

इसके छठे अध्ययन में कहा गया है कि अज्ञानी जन दुःख भोगने वाले हैं, इसलिए पण्डित लोगों को चाहिए कि मोह-आस से निकल कर सत्य की खोज करें तथा प्राणियों में मैत्री की भावना रखें। चूँकि सभी प्राणियों को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय मालूम होता है, सबको अपनी आत्मा से प्यार होता है, वे किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करें।^३

१. सूत्र १६, १०६.

२. निरवावसिका, प्रथम अध्ययन, पृष्ठ ६५.

३. समिक्ख पंडिय उम्हा, वासवाइपहे बहू।

अप्यणा सच्चवेसेज्जा, नेत्ति सुएसु कप्पए ॥२४॥

अध्ययन सत में अज्ञानी, हिंसक, मृदावादी एवं मांसभक्षक आदि को नरकवासु को प्राप्त करनेवाला बताया गया है ।^१

अध्ययन आठ में साधु के कर्त्तव्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि साधु को चाहिए कि सब प्रकार के परिग्रह एवं भोजन त्याग करे, सभी जीवों की रक्षा करे । अपने को साधु घोषित करने के बाद भी जीववध (यानी जीववध आदि के कुपरिणाम) से अनभिज्ञ न रहे अन्यथा नरकगामी होना पड़ेगा । तीर्थंकरों ने प्राणिवध के अनुमोदन को भी दुःखमय बन्धन का कारण बताया है, अतः हिंसा-विरत होना ही साधु के लिए श्रेयस्कर होता है । जो व्यक्ति प्राणियों का घात नहीं करता, वह छः काय और पाँच समिति को धारण करनेवाला होता है और उससे पाप जैसे अलग हो जाते हैं, जैसे ऊँची जगह से पानी । अतएव साधु मन, वचन और शरीर से ससार के अस एवं स्याबर जीवों की हिंसा न करे ।^२

अज्ज्ञत्वं सम्बन्धो सर्वं विस्स पाए पियामए ।

न हणं पाण्डुणो पाए भयवेराओ उवरए ॥६॥

१. हिंसे वाले कुत्तावादी अज्ञातुन्मि विजोवए ॥५॥

माउयं नए कंसे जहाएसं न एअए ॥७॥

२. सर्वं नर्थं कसहं न विप्यजहे तहाविहं निक्ख ।

सब्बेसु कामजाएसु पासमाणो न निप्पई ताई ॥४॥

समखानुएणे वधमाखा पाणुवहं मिया यमाएलंता ।

नंधा निदयं गच्छंति आत्ता पाविमार्हि धिट्ठीहि ॥७॥

न तु पाणुवहं अणुकाणो पुच्छंज्ज कयाहं सम्ब पुत्तसण्णं ।

एकारिएहि भक्कायं जेहि हयो साहुअम्भो पत्ताओ ॥८॥

पाखो न खाइमाएज्जा से समीए त्ति कुक्कई ताई ।

तम्भो से पावयं कम्मं निक्कमाइ उअयं न आत्ताज ॥९॥

अणित्तिस्सएहि भूएहि उल्लभामेहि आनरोहि न ।

ओ तेहिमारजे वंडं अख्खा अक्खा काममा पेव ॥१०॥

अध्ययन नव, ग्यारह तथा बारह में क्रोध, मान एवं प्रमाद आदि को नरक का कारण एवं शिक्षा प्राप्त करने में बाधास्वरूप बताया गया है तथा हिंसा को पापसंचय का मूल स्रोत। अतएव इन्द्रिय-दमन करनेवाले लोग षड्काय जीव की हिंसा से बंचित रहते हैं।^१

अध्ययन अठारह में कपिलपुर के राजा तथा अनगार की कहानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनेक मृगों की हत्या करने वाला राजा अनगार के सामने नतमस्तक होकर खड़ा होता है और क्षमा याचना करता है। तब अनगार निम्नलिखित शब्दों में राजा को उपदेश देता है :

“हे पाथिव ! तुझे अभय है। अब तू भी अभयदाता बन। इस नाशवान् संसार में, जीवों की हत्या में क्या आसक्त हो रहा है।”^२

अर्थात् जीवहिंसा न करने वाला अभय-दाता हो जाता है।

अध्ययन उन्नीस में माता-पिता एवं पुत्र-सवाद में माता-पिता के द्वारा कहा गया है कि मित्र या शत्रु जो भी हो जीवन पर्यन्त उनके साथ समता का भाव रखना तथा हिंसा से विरत रहना बहुत ही कठिन व्यापार है। आगे के सूत्रों में यह भी मिलता है कि समता का निभाना तभी संभव है जब व्यक्ति ममत्व, अहंकार, सर्वसंग आदि का त्याग कर दे यानी सुख-दुःख, जीवन-मरण सबको बराबर देखे।^३

१. अध्ययन ६, सूत्र ५४; अध्ययन ११, सूत्र ३, ७; अध्ययन १२, सूत्र १४, ३६, ४१.

२. सूत्र ११.

३. समया सव्वभूएसु सत्तुमित्तं सु वा जणे ।

पाणाइवायविरई आबब्बीवाए दुक्करं ॥२६॥

णिम्ममो छिरहंकारो छिस्संगो जत्तगारवो ।

समो य सव्वभूएसु त्तेसु भावरेसु य ॥६०॥

आभासाभे सुहे दुक्खे जीविए मरणे तहा ।

समो णिवापसंसासु तहा माणावमाणमो ॥६१॥

अध्ययन बीस यह बताता है कि अनगार वही होता है, जो क्षमावान, दमितेन्द्रिय तथा निरारंभी होता है और जो इस अनगार प्रवृत्ति को धारण कर लेता है वह अपने और पराये सभी पर समान भाव रखता है ।^१

अध्ययन इक्कीस में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये पांच महाव्रत हैं । अतः सभी प्राणियों पर दया करने वाले, कठोरतापूर्ण बातों को सहनेवाले, क्षमावान, संयमी, ब्रह्मचर्य धारण करनेवाले, समाधिस्थ होनेवाले एवं इन्द्रियों पर अपना अधिकार रखनेवाले मुनि को सब प्रकार के सावध योगों को त्यागकर विचरना चाहिए ।^२

अध्ययन बाईस में राजा अरिष्टनेमि की प्रसिद्ध कथा है, जिनके मन में, अपनी शादी में काटेजाने के लिए बंधे हुए अनेक पशुओं की चित्कार सुनकर विराग पैदा हो गया । उन्होंने ऐसा सोचकर कि मेरी वजह से इतने पशुओं का काटा जाना मेरे लिए परलोक में बहुत ही अहितकर होगा, पशुओं को बन्धन से मुक्त करवा दिया और स्वयं मुनिव्रत को धारण किया । उनके मुनि बनने की खबर पाकर उनकी होनेवाली भार्या कुमारी राजीमती भी मुनिव्रत को धारण करके साध्वी बन गई ।^३

अध्ययन पचीस में जयघोष नामक एक अनगार और विजयघोष नामक एक वैदिक याज्ञिक में हुए वातालाप को प्रस्तुत किया गया

१. सूत्र ३१, ३२, ३५.

२. अहिंस सत्त्व च अतिशयं च ततो य वनं अपरिग्रहं च ।

पहिवज्जिज्ञया पंच महव्याणि, अरिज्ज घममं जिणवेसियं विदु ॥१२॥

सब्बेहि भूएहि दयाणुकंपी संतिवत्तमे संजय बंभयारी ।

सावज्ज ओगं परिवज्जयंतो अरिज्ज भिक्खु सुसमाहि ईविए ॥१३॥

३. सोत्तण तस्स वयणं बहुपाणिमियांसणं ।

चित्तेइ से महापण्णे साणुक्कोसे जिएहिउ ॥१८॥

अइ मज्जे कारण एए हम्मंति सुबहू जिया ।

त मे एवं तु णिस्सेसं पण्णोमे अविस्सई ॥१९॥

है, इसमें विजयचोष ने 'यज्ञ' और 'ब्राह्मण' पर प्रकाश डालते हुए कहा है—

“जो व्रस और स्वावर प्राणियों को संक्षेप या विस्तार से जानकर त्रिकरण-त्रियोग से हिंसा नहीं करता, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥२३॥”

“सभी वेद पशुओं के बध के लिए हैं और यज्ञ पापकर्म का हेतु है। ये वेद और यज्ञ, यज्ञकर्त्ता दुराचारी का रक्षण नहीं कर सकते क्योंकि कर्म अपना फल देने में बलवान है ॥३०॥”^१

अध्ययन छब्बीस में 'प्रतिलेखना' की विवेचना करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिलेखना के समय प्रमाद करता है, वह पृथ्वीकाय, अणुकाय, तेजसूकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय एवं व्रस-काय जीवों की विराधना करता है और ठीक इसके विपरीत जो बिना प्रमाद के प्रतिलेखना करता है, वह इन षट्कायों की रक्षा करनेवाला होता है।^२ जहाँ तक भोजन-ग्रहण करने या त्यागने की बात है, एक धैर्यवान साधु या साध्वी के लिए १. रोग होने पर, २. उपसर्ग आने पर, ३. ब्रह्मचर्य रक्षार्थ, ४. प्राणियों की दया के लिए, ५. तप करने के लिए तथा ६. शरीर से संबंध छोड़ने के लिए भोजन त्याग देना संयम-उत्सर्जन नहीं समझा जा सकता।^३

अध्ययन उनतीस में अपरिग्रह को प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि 'क्षमा' करके जीव परीषद्ओं पर अधिकार पा जाता है।^४

१. सूत्र २३, ३०; सम्पूर्ण अध्ययन भी देखें।

२. पृथ्वी भाउक्काए तेऊ बाऊ बणुस्सइ तसाणं।

पडिलेहणापमत्तो छण्हं पि विराह्यो होइ ॥३०॥

पृथ्वी भाउक्काए तेऊ बाऊ बणुस्सइ तसाणं।

पडिलेहणा भाउत्तो छण्हं संरक्काओ होइ ॥३१॥

३. सूत्र ३५.

४. संतीए णं भंति जीवे किं जणुयइ ? संतीए णं परीसइ विणेइ ॥४६॥

आने बसकर क्षमा के वादि श्रोत तथा इससे (क्षमा से) मिलने-
वाले कल को फिर निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है—

“क्रोध पर विजय प्राप्त करने का क्या फल है ? क्रोध से
क्षमा गुण की प्राप्ति होती है, क्रोधजन्य कर्मों का बन्ध नहीं
होता और पूर्वजन्त कर्म क्षय हो जाते हैं।”^१

अध्ययन अतीत में राम और द्वेष को हिंसा का कारण बताते
हुए यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार असंग-असंग इन्द्रियों
का हिंसा-अहिंसा से असंग-असंग सम्बन्ध है।

आँखों का सम्बन्ध रूप से होता है, इसलिए जो रूप सुन्दर होता
है, वह राग पैदा करता है और जो रूप सुन्दर नहीं है, वह द्वेष पैदा
करता है। अतः जो सुरूप या कुरूप में समभाव रखते हैं वे
बीतरागी होते हैं। किन्तु जो रूप (सुरूप) की आशा में पड़ जाता
है वह जीव तस और स्थावर जीवों को कष्ट पहुँचाता है, उनकी
हिंसा करता है।^२

कानों का संबंध शब्द से है अतएव प्रिय शब्द राग और अप्रिय
शब्द द्वेष के कारण बन जाते हैं। शब्द (प्रिय शब्द) की आशा
करनेवाला अनेक जीवों को परिताप देता है; उनकी हिंसा करता
है।^३

घ्राण का विषय गन्ध है इसलिए सुगन्ध से राग और दुर्गन्ध से
द्वेष पैदा होता है। बीतरागी दोनों में समता का भाव रखते हैं।

१. सूत्र ६७.

२. अथबुद्धस क्वं गृह्यं वर्यति तं रागहेतुं तु अणुत्तमाहु ।

तं दोषहेतुं अमणुत्तमाहु क्षमा य जो तेषु स बीतरागी ॥२२॥

स्वाधुगासाधुगय य जीवे चराचरे हिंसइ योगस्वे ।

चिरोहि ते परिदायेइ बाले पीयेइ अत्तमुक्क किमिदं ॥२७॥

३. सहस्स सोयं गृह्यं वर्यति सोयस्स सहं गृह्यं वर्यति ।

रागस्स हेतुं अमणुत्तमाहु दोषस्स हेतुं अमणुत्तमाहु ॥३६॥

सहधुगासाधुगय य जीवे चराचरे हिंसइ योगस्वे ।

चिरोहि ते परिदायेइ बाले पीयेइ अत्तमुक्क किमिदं ॥४०॥

जो सुगन्ध के वश में आ जाता है वह अनेक त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा करता है ।^१

जीम का विषय रस है, अतः प्रिय रस राग और अप्रिय रस द्वेष के कारण हैं; जो वीतरागी है वह दोनों प्रकार के रसों में समता का भाव रखता है । किन्तु रस के वशीभूत व्यक्ति त्रस एवं स्थावर जीवों को पीड़ा पहुँचाता है तथा उनकी हिंसा करता है ।^२

शरीर का ग्राह्य विषय स्पर्श है, इसलिए सुखदायक स्पर्श राग और दुःखदायक स्पर्श द्वेष पैदा करता है । जो वीतरागी है, वे दोनों प्रकार के स्पर्शों को बराबर समझते हैं । लेकिन जो सुखद स्पर्श की आशा में रहता है वह अनेक चराचर जीवों की हिंसा करता है ।^३

अध्ययन चौतीस में लेश्या के प्रकारों तथा कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है—

“पाँचों आस्रवों में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों में अगुप्त, छः काय की हिंसा में रत, तीव्र आरम्भ वर्तनेवाला, क्षुद्र, साहसी, निर्दय, नृशंस, इन्द्रियों को खुली रखनेवाला, दुराचारी पुरुष कृष्ण लेश्या के परिणाम वाला होता है ।”^४

१. बाणस्स गंधं गहणं वयंति तं रागहेउं तु मणुन्ममाहु ।

त दोसहेउं अमणुन्ममाहु समो य जो तेसु स बीयरारो ॥४८॥

गंधाणुगासाणुगए य जीवे चराचरे हिंसइ जोगह्वे ।

चिलोहि ते परितोवेई बाले पीलेइ अत्तट्ठमुइ किञ्चित्ठे ॥५३॥

२. जिम्माए रसं गहणं वयंति तं रागहेउं तु मणुन्ममाहु ।

त दोसहेउं अमणुन्ममाहु समो य जो तेसु स बीयरारो ॥५१॥

रसाणुगासाणुगए य जीवे चराचरे हिंसइ जोगह्वे ।

चिलोहि ते परितोवेई बाले पीलेइ अत्तट्ठमुइ किञ्चित्ठे ॥५६॥

३. फासस्स कायं गहणं वयंति तं रागहेउं तु मणुन्ममाहु ।

त दोसहेउं अमणुन्ममाहु समो य जो तेसु स बीयरारो ॥७४॥

४. सूत्र २१, २२.

इसके विपरीत जो नञ्, अपलता रहित, निष्कपट, विनीत, प्रियवर्मी एवं हितैषी जीव है, वह तेजो लेश्या के परिणाम को पाता है ।^१

अध्ययन छत्तीस में कहा गया है कि मिथ्या दर्शन, हिंसा तथा निदान में अनुरक्त जीव इन्हीं भावनाओं के साथ मरकर दुर्लभबोधि होते हैं और जो सम्यग्-दर्शन, अतिशुक्ल लेश्या तथा निदान रहित कार्य करने वाला होता है, वह इन भावनाओं के साथ मर कर परलोक में सुलभ-बोधि होता है ।^२

आवश्यक :

जैन आगम के मूलसूत्रों में आवश्यक सूत्र का भी स्थान है। इसमें नित्य कर्मों का प्रतिपादन करने वाले छः आवश्यक क्रियानुष्ठानों के विवेचन हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदन, प्रति-क्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। यही छः इसके अध्याय हैं। चूंकि ये छः क्रियानुष्ठान आवश्यक समझे गये हैं, इस ग्रन्थ का नाम भी आवश्यक सूत्र रखा गया है।

इस ग्रन्थ में यह बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति दिन-भर के किए पापों को दिन के अन्त में और रात में किए हुए पापों को रात के अन्त में स्मरण कर दुःख प्रकट करता है और सभी जीवों से क्षमा माँगकर फिर आगे उन पापों को न दुहराने की प्रतिज्ञा करता है।

आवश्यक सूत्र का प्रथम अध्याय सामायिक है। 'राग-द्वेष रहित समभाव को सामायिक कहते हैं ।'^३

१. सूत्र २७, २८.

२. मिच्छावसंहरता सणियाणां ह हिंसगा ।

इय जे मरंति जीवा तेसि पुण दुस्सहा बोही ॥२५८॥

सम्मदंसहरता अणियाणां सुक्कलसमोहा ।

इय जे मरंति जीवा तेसि सुजहा महे बोही ॥२५९॥

३. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग २, भा० जगदीशचन्द्र जैन व डा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ १७४.

आवश्यकसूत्र—हि० धनु० शमोक्त आदि, पृष्ठ ७-९.

इसका चौथा अध्याय 'प्रतिक्रमण' है। प्रतिक्रमण कहते हैं उस शुभ स्थिति या गति को जिसमें प्रमादवश ज्युत होकर पायी हुई गति से ऊपर उठकर व्यक्ति आता है। अर्थात् अपने प्रमाद और अपनी गलती का उसे ज्ञान हो जाता है और उन्हें वह त्यागना चाहता है। इस अध्याय में अहिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रतिक्रमण-विधि पर प्रकाश डालते हुए किया गया है।

इसके अन्त में कहा है—

सामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा समंतु मे ॥

मैं सभी जीवों को समा करता हूँ। सब जीव मुझे भी समा प्रदान करें।

दशवैकालिक :

दशवैकालिक जैन आगमों के मूलसूत्रों में है। इसमें दस अध्याय हैं—द्रुमपुष्पित, श्रामण्यपूर्विक, क्षुत्सिकाचार-कथा, षड्जीवनिकाय, पिण्डवेषणा (जिसमें दो उद्देश हैं), महाचार-कथा, वाक्यशुद्धि, आचारप्रणिधि, विनयसमाधि (जिसमें चार उद्देश हैं) तथा सभिक्षु। इसका पाठ विकाल यानी सन्ध्या समय किया जाता है, इसलिए इसे दशवैकालिक कहते हैं। इसके कर्त्ता शय्यंभव हैं। अपने पुत्र को कम समय में ही शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए शय्यंभव ने दशवैकालिक की रचना की थी। दशवैकालिक में दो चूलिकाएँ भी हैं—रतिवाक्य तथा विविक्तवर्णा, जिनके रचयिता शय्यंभव नहीं माने जाते।

दशवैकालिक के द्रुमपुष्पित नामक अध्याय में धर्म को सभी मंगलों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस धर्म के तीन रूप हैं—अहिंसा, संयम तथा तप। इस धर्म के पालन करने वाले साधु आहार आदि की गवेषणा वंसे ही करते हैं जैसे अमर पुष्पों को बिना कोई कष्ट दिए हुए रस का पान करते हैं। अर्थात् गवेषणा के कारण उनके द्वारा गृहस्थों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता।^१

१. धम्मो मंगलपुक्कित्ठं, अहिंसा संजमो तयो.....॥१॥

अथा द्रुमस्त पुष्केसु, मयरो धाविबह रसं.....॥२॥

आत्मस्थ-व्यक्तिक में बहुत बताया गया है कि आत्मस्थ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि समदृष्टि से विचारने वाले साधु का मन पूर्वभूत विषय को याद करके विचलित हो तो उसे ऐसा सोचना चाहिए कि वे योग्य वस्तुएं मेरी नहीं हैं और न मैं ही उनका हूँ और ऐसा सोचकर उसे राग-द्वेष से अपने को अलग कर लेना चाहिए।^१

कुतिलकाचार नामक अध्याय में उद्देशिक, क्रीत, निस्पृषिष्ठ, रात्रिमत्त, स्नान-हस्तपादादि ५२ अनाचीर्ण बताए गए हैं, अर्थात् वे ५२ कर्म साधुओं के लिए अनाचरणीय हैं। इसी सिलसिले में कहा है—

“इन ५२ अनाचीर्णों का सेवन नहीं करने वाले, हिंसादि पाँचों आश्वों के त्यागी, मनादि तीनों गुणितियों से गुप्त, पृथिव्यादि षट्काय के रक्षक, पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने-वाले, बाईस परीषह प्राप्त होने पर धैर्य धारण करनेवाले, माया कपटरूप ग्रन्थि रहित और संयम को देखनेवाले होते हैं।”^२

षट्जीवनिकाय में बताया गया है कि कोई व्यक्ति षट्काय—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस-काय का न स्वयं आरम्भ करे, न किसी से आरम्भ करवाये और न आरम्भ करनेवाले का अनुमोदन करे और इसे जीवन पर्यन्त निभाये।^३

एमेए समखा भुत्ता, जे जोए संति साधुखो ।

बिहंगभाव पुण्हेसु, बाणभत्तेसखोरमा ॥३॥

१. समाइ पेहाए परिब्यंभतो, सिवाभखो निस्सरई बहिडा ।

न सा मई नो बि भईपि तीये, इण्हेव ठाओ बिछइअ राग ॥४॥

२. पंचासव परिन्नाया, तिगुत्ता छसु संजया ।

पंचनिमहखाचीरा, निर्गंथा उण्जुदंसिखो ॥११॥

३. इण्हेसि छण्हं जीवनिकावाणं-नेव सयं दंडं समारम्भेज्जा, नेवन्नेहि दंडं समारम्भेज्जा, दंडं समारंभेति विधमेनसमणुआणेज्जा, आबज्जीवाए तिनिहं तिनिहेणं मखेणं बावाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतंमि धम्मं न समणुआणमि, उस्स भंति ! वणिक्कवाणि निवाणि परिह्वमि अप्पाणं वोसिणमि ॥१०॥

आने इन षट्कायों की रक्षा के लिए (अहिंसादि) पंच महाव्रत का उपदेश दिया गया है ।^१

पिण्डेवणा नामक अध्याय में उन विधियों को बताया गया है, जिनका पालन एक साधु को उस समय करना चाहिए जब वह गोचरी के लिए जाता है ।^२

महाभारकथा में साधुओं के अठारह स्थानों को निरूपित किया गया है तथा इन स्थानों में प्रथम स्थान अहिंसा का माना गया है । सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । अतएव घोर प्राणिवध हमेशा त्याज्य है । चूँकि सभी प्राणी जीना चाहते हैं, किसी भी जीव का जाने-अनजाने घात नहीं करना चाहिए ।^३

भाषाशुद्धि नामक अध्याय में भाषा की शुद्धि का विवेचन किया गया है । शुद्धि से मतलब यहाँ पर व्याकरण की शुद्धि नहीं बल्कि भावशुद्धि से है । यानी उन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिनके सुनने से सुननेवालों को कष्ट हो । सत्य होने पर भी जो बात अन्य प्राणियों को दुःख देनेवाली हो उसे नहीं बोलना चाहिए ।^४

१. सूत्र ११-२२.

२. पुरभी जुगमायाए, पेहमाणो अहिचरे ।

वज्जतो बीय हरिमाई, पाण्ये वगमट्टियं ॥३॥

ओवायं विसमं ज्ञाणुं, विज्जलं परिवज्जए ।

संकमेण न गच्छेज्जा, विज्जमालो परक्कमे ॥४॥ सूत्र ५-८ भी देखें ।

सिम्मा य समणट्ठाए, गुब्बिण्णी कात्तमासिण्णी ।

उट्ठिया वा निसीयज्जा, निसन्न वा पुणुट्ठाए ॥४०॥

तं भवे भत्तपाणुतु, संजयाण अकप्पियं ।

चित्थियं पडिधाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥४१॥

णण्यं पिज्जमालो, दारगं वा कुमारियं ।

तं निक्खवित्तुं रोयंतं, आहारे पाणभोयणं ॥४२॥

३. सूत्र ८-११ और सूत्र २७-४६.

४. सूत्र ११.

आचार्यश्रमिणि नामक आठवें अध्याय के प्रारम्भ में ही फिर से कहा गया है कि कितने भी काम हैं यानी पट्काय, सबसे जीव हैं। अतः मन, बलन और काय से कभी भी इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए।^१

इस प्रकार दशवैकालिकसूत्र के विभिन्न अध्यायों में अहिंसा के विवेचन एवं विवरण, खासतौर से साधु के जीवन से संबंधित, मिलते हैं।

प्रवचनसार :

प्रवचनसार आचार्य कुन्दकुन्द की एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसमें तीन श्रुतस्कन्ध हैं—१. ज्ञानाधिकार जिसमें आत्मा और ज्ञान का एकत्व और अन्यत्व तथा सर्वज्ञत्व की सिद्धि, अशुभ, मोहक्षय आदि का विवेचन है, २. ज्ञेयाधिकार जिसमें द्रव्य, गुण, पर्याय आदि की व्याख्याएँ हैं और ३. चारित्र्याधिकार जिसमें श्रमण का स्वरूप तथा मुनि के लक्षण आदि बताए गए हैं। इसपर अमृतचन्द्रसूरि और जयसेन ने संस्कृत टीकाएँ लिखी हैं। इसमें सब मिलकर २७५ गाथाएँ हैं।

प्रवचनसार के प्रथम अध्याय ज्ञानाधिकार में मुनि के लक्षणों को बताते हुए कहा गया है कि मुनि जीवादि नव पदार्थों को जाननेवाला, अपने और पर के भेद को अच्छी प्रकार जाननेवाला, शुद्धोपयोगवाला, पाँच इन्द्रियों और मन की इच्छा को रोकनेवाला, छः काय जीवों की हिंसा न करनेवाला और अंतरंग तथा बाह्य बारह प्रकार के तप बल से दृढ़ होता है।^२

१. पुढविदगमगणिमाद्य, तणुचमससवीमगा ।

तस्य पाणा जीवति, इह कुतं महेसिणा ॥२॥

तेसि भ्रच्छणुओएण, निष्णं होयव्वयं सिया ।

मणुसा काय वक्केण, एव अबइ संजए ॥३॥

२. सुविदिदपयत्वसुतो संजयत वसं कुली विगप्रधानो ।

समणो समपुहमुक्खो मणिषो सुद्धोवणो गो ति ॥१४॥

द्वितीय अध्याय श्रेयस्वाधिकार में बताया गया है कि जीव यदि अपने या दूसरे के प्राणों का शात करता है तो उसे ज्ञाना-
वरणादि आठ कर्मों का बन्ध प्राप्त होता है।^१ आगे चलकर
अशुभोपयोग का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। जीव अशुद्ध
चैतन्य हो, इन्द्रियविषय तथा क्रोधादि से ग्रस्त हो, मिथ्या मात्स्न्य
का सुननेवाला हो, अशुभ ध्यान में रत मनवाला तथा दूसरों की
शिकायत करनेवाला, साथ ही (उग्र) हिंसादि करने में लीन और
वीतराग आदि के पथ के विपरीत (उन्मार्ग पर) चलनेवाला हो
तो निश्चय ही उसे अशुभोपयोग की प्राप्ति होती है।^२

तृतीय अध्याय चारित्र्याधिकार में द्रव्यलिंग और भावलिंग की
व्याख्या करते हुए कहा गया है कि परमाणु मात्र के परिग्रह से
रहित, लोभ करनेवाले, हिंसा आदि पापों से विरत, शरीर की
सजावट से विमुक्त मुनीश्वर को द्रव्यलिंग होता है। इसी अध्याय
में श्रामण्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि मुनि जो कुछ
भी करे यत्नपूर्वक करे ताकि किसी प्रकार की हिंसा न हो।^३

१. पाणाहारं जीवो मोहपदेतेहि कुण्णि जीवाणं ।

जदि सो हवदि हि बंधो पाणावरणादिकम्मेहि ॥१७॥

२. विसयकसाभोगादो दुस्सुदिबुच्चित्तदुट्ठोद्विज्जुवो ।

उणो उम्मग्गपरो उवज्जो गो जस्स सो असुहो ॥१६॥

३. अज्जवादकवजादं उप्पाट्ठिकेसमंसुगं सुद्धं ।

रहिं हिंसादीदो अप्पट्ठिकम्म हवदि लिंगं ॥१५॥

अधिवासे व विवासे छेदविहूणी भवीय सामण्ये ।

समणो विहरदु गिण्णं परिहरमाणो गिण्णं भाणि ॥१३॥

अपमत्ता वा चरिया सयणासण्णाल्लसं कमादीसु ।

समणस्स सम्बकाले हिंसा सा संतप्पियंति मदी ॥१६॥

मरदु व जियदु व जीवो अयवाचारस्स गिण्णिद्धा हिंसा ।

पमदस्स गत्ति बंधो हिंसानेत्तेण समिदस्स ॥१७॥

अयवाचारो समणो सस्सु वि कायेसु बध्दकरोति मदी ।

चरदि जदं जदि गिण्णं कम्मं व जेत्ते गिण्णलेवो ॥१८॥

आगे बसकर मुनि का आहार, सेवाकृति तथा चट्काओं की हिंसा पर प्रकाश डाला गया है ।^१ इस तरह प्रबचनसार अपने विविध सूत्रों में अमल के आदि में अहिंसा का स्वाव कितना महत्वपूर्ण है यह प्रस्तुत करता है ।

समयसार :

समयसार के बंधाधिकार में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति तैलादि लगाकर धूलिवाली जगह में खड़ा होकर ताड़वृक्ष, बेले का वृक्ष तथा बांस के भिड़ को काटता है तो उसे रजबन्ध होता है, लेकिन यदि तैलादि के बिना वही आदमी अस्त्रशस्त्र से व्यायाम करता है या केले के वृक्ष या ताड़ के वृक्ष आदि को काटता है तो उसे रजबन्ध नहीं लगता क्योंकि रजबन्ध तो चिकनाहट में होता है जैसे तेल की चिकनाहट ।^२

१. एकं क्षुद्रं तं भक्तं मण्डपिपुण्ड्रवरं ब्रह्मचरं ।

चरणं मिच्छेण दिवा शु रसावेकं ण वधुमंसं ॥२६॥

समस्तसुबन्धुवन्तो समस्तुहकुम्भो पसंसर्गितसमो ।

समलोत्तुकं चणो पुण जीविमरणे समो समणो ॥४१॥

धंसनगणचरितेषु तीषु पुनरं समुद्दिष्टो जो दु ।

एयन्नागदो लि मसो सामणं तस्स पडिपुणं ॥४२॥

उवकुण्ठि जो वि रिण्णं चापुण्यसुत्तं समसुसंस्त ।

कायविराजणरहिं सो वि सरागप्पचारो से ॥४६॥

पुन ५०-५१ भी देखें ।

२. बहूनाम कोपि पुरितो लोहमसो दु रेणुबहुलम्भि ।

अणुम्भि अक्षुण्णं य करेह सत्वेहिं कायानं ॥२३७॥

क्षिप्रं विविदि य सहा तापीतसकवनिचंसपिडीयो ।

सचिन्ताचित्ताणं करेह क्वाणुवचानं ॥२३८॥

उवचानं पुण्वसस्स तस्स एणुण्णविहेहिं कण्ठोहिं ।

णिण्णवधो पितित्तनु कि पण्णवधो दु एपमंथो ॥२३९॥

यो यो दु लोहमसो तस्मिं खरे तेण तस्स रयमंथो ।

णिण्णवधो चिन्थेयं ख कायवेद्वहिं केवहिं ॥२४०॥

एवं मिच्छादिद्वी बट्टली बधुविहासु वेद्वसु ।

एवार्ह उवधोने पुण्वतो विण्णं रेणु ॥२४१॥

फिर कहा है कि जो यह मानता है या समझता है कि मैं दूसरे जीवों को मारता हूँ अथवा दूसरे जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ, तो वह उसका मोह है, अज्ञान है, जानी सोम ऐसा नहीं समझते। अपना आयुकर्म क्षीण होने पर ही कोई जीव मरता है और यह आयुकर्म एक जीव से दूसरे जीव का हरा नहीं जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव यह मानना कि एक जीव दूसरे को मार देता है, बिल्कुल ही अज्ञानता है।^१ जो जीव यह मानता है कि मैं परजीवों को दुःखी अथवा सुखी करता हूँ तो वह मोह और अज्ञान के वशीभूत है।^२

इस प्रकार समयसार में कर्म की प्रधानता दिखाई गई है।

नियमसार :

नियमसार के चौथे अध्याय व्यवहार-चारित्र्य में शरीरधारी, बीज आदि किसी भी प्रकार के जीव का घात करने या कष्ट

अहं पुण सो वेव शरो लोहे सम्भम्हि घबलिये सत्ते ।

रेणु बहंलम्मि ठाणे करेह सत्त्वेहि वायामं ॥२४२॥

एवं सम्माविट्ठी वट्ठंतो बहुविहेसु ओगेसु ।

मकरंतो उवमोगे रागाई ण लिप्पइ रयेण ॥२४६॥

१. जो मण्णदि हिसामि य हिसिण्णामि य परेहि सत्तेहि ।

सो मूढो मण्णाली ग्गाली एत्तो दु विवरोवो ॥२४७॥

आउक्कयेण मरणं जीवाणं विण्णारेहि पण्णसं ।

आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कयं तेसि ॥२४८॥

आउक्कयेण मरणं जीवाणं विण्णारेहि पण्णसं ।

आउं न हरेसि तुहं कह ते मरणं कयं तेहि ॥२४९॥

२. जो मण्णया दु मण्णदि दुहियसुहिये करेमि सत्तेति ।

सो मूढो मण्णाली ग्गाली एत्तो दु विवरोवो ॥२५३॥

कृषिधामे से विरक्त होना अर्थात् कृषिज्ञा को प्रथम श्रेष्ठ बताया गया है। इस अध्याय में सभितियों तथा मुस्तिनों के भी विवेचन किया है।

अध्याय आठ प्रायश्चित्त में उपदेश दिया गया है कि साधु को चाहिए कि वह क्रोध को समा से, मान को विनम्रता से, धोखे को सीधेपन से तथा सोम को सन्तोष से जीते।

अध्याय नौ परमसमाधि में परमसमाधित्त्य के लक्षण को बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी प्रकार की हिंसा से—मनसा, वाचा, कर्मणा—विरक्त है और अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण

१. कृष्य जीहिजीवममण्य-छायाइसु भाणऊण जीवाणं ।

तत्सारंभणियत्तणं-परिणामो होइ पबमवर्ध ॥५६॥

गाथा ५७ को देखें ।

पासुगममण्य दिवा मवमोगंलो मुणप्पमाणं हि ।

मण्णइ पुरवो समसो इरिवासमिदी हवे तत्स ॥५१॥

पेसुण्णइसकक सपरहिंमणप्पसंसियं वणं ।

परिचित्ता सपरहिंमं मासासमिदी वदंतस्स ॥६२॥

कवकारिवाणुमोसुरहिंमं तह पासुणं पसत्वं म ।

विणं परेण भत्तं समभुत्ती मसमासमिदी ॥६३॥

पोत्तपडकमंडवाइं महसविसग्गेसु पमत्तपरिणामो ।

असावणणिमकेवणसमिदी होवि त्ति गिहिंत्त ॥६४॥

पासुममुमिपसे मूढे रहिए परोपरोहेण ।

उत्तारापडिक्कामो पड्ढं समिदी हवे तत्स ॥६५॥

मंथमावेवणमारणमाकुंभण तह वसारणाधीया ।

कावकिरियाणिमदी गिहिंत्त कावभुत्ति त्ति ॥६८॥

कावकारिवाणिमदी कावत्तमो वरीरमे भुत्ती ।

हिंसासमिदी म वरीरभुत्ति त्ति गिहिंत्त ॥७०॥

२. कोई कामका धार्मिक कार्यकेवलसे मात्र म ।

संश्लेषण म कोई कर्मणि पुण महहिंसाए ॥११२॥

रक्षता है, वह परमसमाधिस्थ है। जो सभी पर-अपर जीवों को समान देखता है, वही परमसमाधिस्थ है।^१

इस प्रकार नियमसार में समिति, गुप्ति तथा परमसमाधि के संबंध में नियम निर्धारित करते समय सर्वदा हिंसा को त्याज्य तथा अहिंसा को मुक्तिदायक, परम सुखदायक तथा ब्राह्म बतिया गया है।

पुरुषार्थसिद्धयुपाय :

इसे 'जिनप्रवचनरहस्य-कोश' एवं 'श्रावकाचार' के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्राप्त पद्यों की संख्या २२६ है और इसके रचयिता अमृतचन्द्रसूरि हैं। इस पुस्तक में 'पुरुष' अर्थात् आत्मा के उद्देश्य की सिद्धि के साधनों पर प्रकाश डाला गया है। इसीलिए इसका नाम 'पुरुषार्थसिद्धयुपाय' रखा गया है।

इसके सम्यक्चारित्र व्याख्यान में हिंसा का विवेचन करते हुए कहा गया है कि हिंसा का सर्वथा त्याग सकलचारित्र और एक देश का त्याग देशचारित्र कहा जाता है।^२ सकलचारित्र का पालन करनेवाला मुनि और देशचारित्र का पालन करनेवाला श्रावक समझा जाता है।^३ हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्मचर्य, परिग्रह—ये पाँच पाप हिंसा के गर्भ में ही पाए जाते हैं।^४ हिंसा के दो प्रकार हैं : आत्म-घात यानी स्व-हिंसा और पर-घात

१. विरसी सम्बसावज्जे तिगुसीपिहिविधिपो ।

तस्स सामाहणं ठाह् इदि केवलिसासणे ॥ १२५ ॥

जो समो सम्बसूवेसु पावरेसु तसेसु वा ।

तस्स सामाहणं ठाह् इदि केवलिसासणे ॥ १२६ ॥

२. हिंसातोऽनुवचनान्स्तेयाब्रह्मातः परिग्रहः ।

कात्स्न्यैकदेशविरतेऽचारित्रं भावते द्विविधम् ॥ ४० ॥

३. निरतः कात्स्न्यैकनिष्ठो भवति यतिः ससकलारक्षणीयः ।

या त्वेकदेशविरतिनिरतस्तस्याहुपासको भवति ॥ ४१ ॥

४. आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसीत्यु ।

अनुवचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यदोषाय ॥ ४२ ॥

मांसी पर-हिंसा ।^१ कषाय से हिंसा होती है । कषाय पहले मन में कायल होता है जिससे आत्मा का मांसी अपना घात होता है यद्यपि बाह्य में पर-वास्त मांसी पर-हिंसा होती है । राग, द्वेष सबसे पहले किसी के मन में आता है फिर उसके परिणामस्वरूप वह किसी दूसरे को कष्ट देता है । इससे ज्ञात होता है कि पर-हिंसा करने के पहले वह अपना घात कर लेता है । फिर व्यक्ति पर-हिंसा करता है । हिंसा का विचार मन में लाते ही उसके फल का भागी हो जाता है अतः ही वह समय या परिस्थिति के कारण वैसा सोचे हुए के अनुसार कर सके या नहीं^२ । यदि कोई व्यक्ति किसी को कष्ट देना चाहता हो किन्तु उपक्रम करने के बाद कष्ट के बदले संयोगवश उसे सुख मिल जाता है तो भी कोशिश करने-वाला हिंसा के फल का ही भागी होगा ।^३ हिंसा को त्यागने-वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह यत्नपूर्वक मद्य, मांस, शहद और ऊमर, कटूमर, पिपल, बड़, पाकर के फल का त्याग करे^४, क्योंकि इनसे हिंसा का भाव मन में जगता है ।^५ इसी तरह हिंसा के फल आदि के विवेचन मिलते हैं ।

मूलाधार :

मूलाधार के कर्त्ता षट्केराचार्य हैं । इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी नहीं होती, फिर भी इसकी रचनाशैली के आधार पर इसे भगवती-आराधना के समकालीन माना जाता है ।

१. कस्मादसकषायः सन् हृत्पात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।
पञ्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यस्तदाला तु ॥ ४७ ॥
२. भविष्यापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं अवत्येकः ।
कृत्वाप्यपरो द्विषा हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥ ५१ ॥
३. हिंसाफलमपरस्य तु ह्यत्वाहिंसा तु परिणामे ।
इतरस्य पुनर्हिंसा विषयहिंसाफलं नाम्नात् ॥ ५७ ॥
४. मर्धं मोहयति मनो मोहिष्ठचित्तस्तु विस्मरति वर्णम् ।
विस्मृतधर्मा श्रीवी हितम्विषयकूमाचरति ॥ ६२ ॥
५. श्लोक ६३-१०८.

इसके मूलगुणाधिकार में हिंसा-त्याग, सत्य आदि पाँच महाव्रतों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि काय, इन्द्रिय, गुणस्थान, मार्गणास्थान, कुल, आयु, योनि इन सभी में प्राणियों को आवेते हुए कायोत्सर्ग आदि कर्मों में हिंसा को त्यागना ही अहिंसा महाव्रत है।^१ इसके अलावा समिति और आवश्यक कर्म भी इस अधिकार में वर्णित हैं।

बृहत्प्रत्याख्यान-अधिकार में सामायिक के लिए प्रत्याख्यान-विधि बताते हुए प्रत्याख्यान करनेवाले के मुख से कहलाया गया है—

जो कुछ मेरी पापक्रिया है, उस सबको मन, वचन, काय से मैं त्याग करता हूँ और समताभावरूप निर्विकल, निर्दोष सब सामायिक को मन, वचन, काय व कृतकारित-अनुमोदित से करता हूँ। जीवघातरूप हिंसा, झूठ वचन, अदत्तादान (चोरी)—इन सभी पापों को मैं छोड़ता हूँ। शत्रु-मित्र आदि सब प्राणियों में मेरी तरफ से समभाव है, किसी से वैर नहीं है। इसलिए सब तृष्णाओं को छोड़कर मैं समाधिभाव को अंगीकार करता हूँ, मैं क्रोधादि भाव छोड़ शुभ-अशुभ परिणामों के कारणरूप सब जीवों के ऊपर क्षमा-भाव करता हूँ और सभी जीव मेरे ऊपर क्षमाभाव करें। मेरा सब प्राणियों पर मैत्रीभाव है, किसी से मेरा वैरभाव नहीं है।^२

संक्षेपप्रत्याख्यानाधिकार में भी सामायिक करने वाले के प्रत्याख्यान-वचन प्रस्तुत किए गए हैं।^३

समाचाराधिकार में 'समाचार' को परिभाषित किया गया है। रागद्वेष से रहित जो समता का भाव है, वही समाचार है, या अस्ति-चाररहित जो मूलगुणों का अनुष्ठान है या समस्त मुनियों का

१. गा० ४, ५, १७.

२. मूलाचार—सं० पं० मनोहरनाथ झाखी, पृष्ठ ६८-७०, १७.

३. गा० ११०.

समस्त तथा हिंसा-रहित को आचरण है, वा सभी क्षेत्रों में अहिंसा-चार
रहित कार्योत्पत्ति के परिणामरूप को आचरण है, वही समाचार
है।^१ आगे आर्यकाव्यों के गमयणों की विशेषता दिखाते हुए कहा है
कि उन्हें विषय-धर्म या समाधर्म को अपनानेवाला होना चाहिए।^२

पंचाचाराधिकार में सम्यग्दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार,
तपाचार, शीर्षाचार के कृत, कारित एवं अनुमोदित अतिचारों पर
प्रकाश डाला गया है।^३

मूलाचार के पंचम अधिकार में वैदिकधर्म की आलोचना की
गई है, क्योंकि इसमें यज्ञादि कर्मों में पशुओं की बलि देकर हिंसा
की जाती है और इस हिंसा को भी धर्म का अंश माना जाता है।
यह आलोचना चार विभागों में विभक्त है—१. लौकिक मूढ़ता—
चाणक्यनीति, चार्वाक के उपदेश तथा यज्ञादि में हिंसा को धर्म
मानना आदि, २. वैदिक मूढ़ता—ऋग्वेद, सामवेद, मनुस्मृति आदि
को मानकर अग्नि-होम आदि करना, ३. सामायिक मूढ़ता—बौद्ध
(यद्यपि यह वैदिक धर्म से भिन्न है), जैन्यायिक, वैशेषिक, जटाधारी,
सांख्य, शैव, पाशुपत, कापालिक आदि को मानना तथा ४. देव
मूढ़ता—ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि में देवत्व मानना।^४ इसमें
समिति, एषणा, गुप्ति, भावनाएँ, रात्रि-भोजन आदि के भी वर्णन
हैं।^५ इतना ही नहीं, यह अधिकार अहिंसा को प्रधानता देते हुए
कहता है कि हिंसा के दोष से रहित यदि कोई अयोग्य बचन भी
है, तो वह भावसरय समझा जायेगा।^६ और अन्त में फिर एक
बार यह षट्कार्यों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।^७

१. गा० १२३.

२. गा० १८३.

३. गा० २०६, २०७, २०८, २३८, २३९.

४. गा० २५७-२६०, २६२-२६४.

५. गा० २८८, २८९, २९५, ३००, ३०४, ३०५, ३१८-३२६, ३३१,
३३८, ३५३, ३८३.

६. गा० ३१३.

७. गा० १६, १७.

विष्वशुद्धि अधिकार में मुनियों के आहार-संबंधी ४६ वीं वीं उल्लिखित हैं ।^१

षडावश्यकधिकार में छः आवश्यकों के वर्णन हैं । इसके अनुसार जो साधु सभी समय भोजन प्राप्ति की कामना से मूलगुणों की धारण किये रहता है तथा सभी जीवों में समता का भाव रखता है वह सर्वसाधु है ।^२ आगे सामायिक का विस्तार करते हुए कहा है—'सब कामों में राग-द्वेष छोड़कर समभाव व हृदयानुसूत्रों में श्रद्धान होना उसे तुम उत्तम सामायिक जानो ।'^३

द्वादशानुप्रेक्षाधिकार में अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आत्मव, संवर, निर्जरा, धर्म, बोधि—इन अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप पर विचार किया गया है । राग और द्वेष की भर्त्सना करते हुए कहा गया है कि राग से अशुभ एवं मलिन, पिनाबनी वस्तुओं में अनुराग होता है और मोह जीव को बाध्य करता है कि वह अपना असली रूप भूल जाये । राग, द्वेष, क्रोध आदि बाधक हैं जिनसे कर्म आते हैं । ये कुमायों पर प्रेरित करनेवाली अति बलवान् शक्तियाँ हैं ।^४ इसके अलावा यह अधिकार कहता है कि सब जीवों के हितकारी तथा तीर्थंकर द्वारा उपदेशित धर्म को माननेवाला पुण्यवान् होता है; क्षमा, मार्दव, आज्ञव, शौच, तप आदि मुनि के धर्म होते हैं; शांति, दया, क्षमा, वैराग्य आदि जैसे-जैसे बढ़ते हैं, जीव वैसे-वैसे मोक्ष के निकट बढ़ता जाता है ।^५

अनगारभावाधिकार में सिवशुद्धि, व्रतशुद्धि, कसत्तिशुद्धि, विहारशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्ज्वलशुद्धि, वाक्यशुद्धि और ध्यानशुद्धि को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि इन शुद्धियों

१. अवि० ६, गा० ४२४, ४४१, ४६६.

वाक्यार्ण ४७०-४७१ की देखें ।

२. अवि० ७, ग० ५१२.

३. अवि० ७, गाथा ५२३ तथा ५१८ से ५३४ तक देखें ।

४. अवि० ८, गा० ७२८, ७२९, ७३१ तथा ७५७.

५. अवि० ८, गा० ७५०; अ० ८, गाथार्ण ७५२ तथा ७५३ की देखें ।

की चारण करनेवालों को सभी पाप भिट जाते हैं। जो सन्ने शाघु या बनचार या मुनि होते हैं वे अहिंसा, सत्य आदि पाँच महाकृतों को चारण करते हैं तथा हिंसा, असत्य आदि को छोड़ते हैं। वे स्वयं सब कुछ सहते हैं तथा अन्य सभी प्राणियों को सब तरह से बचाते हैं।^१

समयसाराधिकार में शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया गया है। मुनि के लिए कहा गया है कि यदि वह सम्यक् चारित्र प्राप्त चाहता है तो वह भिक्षाटन करके भोजन करे, बन में रह दुःख को सहे, मैत्रीभाव का जितवन करे। साधु के लिए आवश्यक है कि मयूरपिछी रखे क्योंकि अत्यन्त छोटे द्वीन्द्रिय, जीव आदि जघु से दिखाई नहीं पड़ते, अतः अपनी उपयोगी जगहों को वह मयूरपिछी से साफ कर सकता है। साधु चारित्र को भंग नहीं करता, व्यवहारशुद्धि के निमित्त प्रायश्चित्त करता है, वह अहिंसादि व्रतों को कभी नहीं छोड़ता। साधु के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के कारण हुए परिग्रह से दूर रहने का विधान है। उसे पृथ्वीकाय आदि षट्कायों की रक्षा करनी चाहिए।^२

इसके विपरीत जो साधु अहिंसादि मूलगुणों को छेदकर वृक्षमूलादि योगों को ग्रहण करता है उसके कर्मों का फल नहीं होता। त्रस-स्वावर जीवों को मारकर अपनी शक्ति बढ़ानेवाले साधु को नरक गति मिलती है। यदि एक या दो हरिणों को मारने से सिंह नीच-पापी समझा जा सकता है तो अनेक जीवों को अपने अधः कर्मों से नाश करनेवाला साधु तो महापतित ही समझा जाना चाहिए। जो साधु षट्कायों की हिंसा करके अधः

१. अवि० ६, गा० ७६६, ७७०, ७७६, ७८०, ८०१-८०४, ८४१, ८४६ तथा ८६७-८७१.

२. गा० ८६५, ८११; माध्या ६१२-६१४ और ६६६ तथा १००७-१०१२ भी देखें।

कर्म से भोजन करता है, वह जिज्ञा के बल होवेवाला मुनि नहीं बल्कि आवक है।^१

शीलगुणाधिकार में गुण के भेदरूप १८ हजार शील बताए गए हैं।^२ उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि मुनि के दशधर्म हैं और जो मुनि मन करण से रहित, शुद्ध भाषा सहित, पृथ्वीकाय-संयमसहित, क्षमा गुण युक्त तथा शुद्ध चारित्रवाले हैं उनका पहला शील मनोयोग स्थिर रहता है। हिंसाविराग, कायविराघना, आलोचनाशुद्धि इनके क्रम से गुणा करने पर गुणों की संख्या चौरासी लाख होती है। तथा—

‘हिंसा से रहित, अतिक्रमणदोष करने से रहित, पृथ्वी-काय तथा पृथिवीकायिक की पीड़ा-विराघना से रहित, स्त्री की संगति से रहित, आकर्षित दोष के करने से रहित, आलोचन की शुद्धि से युक्त संयमी, धीर, वीर मुनि के पहिला गुण अहिंसा होता है।’^३

पर्याप्ति अधिकार—अन्तिम अधिकार में संज्ञा, लक्षण, स्वामित्व, संख्यापरिमाण, निवृत्ति और स्थितिकाल—पर्याप्ति के इन छः भेदों के वर्णन हैं।

रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन :

इसके प्रथम अध्ययन में ‘देवतामूढ़’ को पारिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति वर पाने की इच्छा से आशातृष्णा के बल तथा रागद्वेष से दूषित होकर देवताओं की पूजा-आराधना करता है वह ‘देवतामूढ़’ है। जो हिंसायुक्त सांसारिक व्यवहारों में लीन और आदर—सत्कारों के पीछे पड़े हुए हैं वे ‘पाषण्डिमूढ़’ हैं। किन्तु जो सम्यग्दर्शन से शुद्ध हैं वे अवती होते

१. अधि० १०, भा० ६१८-६२१, ६२५, ६२७, ६५७.

२. अधि० ११, भा० १०१६, १०१७.

३. अधि० ११, भा० १०२०-१०२३ तथा १०३२, १०३३.

होते हुए अपनी अहिंसाचिन्तन न करते हुए भी नरक-तिर्यक्य आदि-
मति को प्राप्त नहीं करते ।^१

तृतीय अध्ययन में बताया गया है कि जब मोह रूपी अन्धकार
दूर हो जाता है, तब सम्मग्वर्तन एवं सम्मग्नान के प्रकाश में साधु
राग-द्वेष की निवृत्ति के लिए 'हरण' यानी अहिंसावि सम्मक्चारित्र
को अपनाता है, क्योंकि रागद्वेष की निवृत्ति हिंसा-आदि की निवर्तना
से होती है, और हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन तथा परिग्रह रूपी पापों
को त्यागना ही सम्मक्चारित्र होता है ।^२ आगे इस अध्ययन में
अणुव्रत के लक्षणों को प्रस्तुत किया गया है ।^३ इतना ही नहीं
यह अध्ययन अहिंसा व्रत को पालनेवाले कुछ प्रसिद्ध लोगों के
नाम भी प्रस्तुत करता है, जैसे—मार्तण्ड, धनदेव, बारिषेण, नीली,
जय, धनश्री, सत्यघोष, तापस, आरक्षक, स्मश्रुनवनीत आदि ।^४

चतुर्थ अध्ययन भी अहिंसावि पाँच महाव्रतों के लक्षण बताता
हुआ दिग्भ्रत तथा उसके अतिचार पर प्रकाश डालता है ।^५

पंचम अध्ययन में देसावकाशिकव्रत, सामाधिकव्रत, प्रोषघोषवास
आदि के विधानों की चर्चा हुई है । समय की मुक्तिपर्यन्त जो

१. बरोपनिषदाऽऽद्यावान् राग-द्वेषमसीमसाः ।

देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥

सधन्याऽऽरम्भ-हिंसानो संसाराऽऽवर्त-मतिनाम् ।

पापण्डितो गुरस्कारो ज्ञेयं पापण्डि-मोहनम् ॥ २४ ॥

सम्मग्वर्तनमुद्रा नारक-तिर्यक्-नपुंसक-स्त्रीत्वानि ।

पुष्कुक-विकृताऽऽपायुर्विरता न त्वन्ति वाऽऽव्रतिकाः ॥ २५ ॥

२. कठिका ४७-४८.

३. कठिका १२-१४.

४. मार्तण्डो धनदेवश्च बारिषेकुस्ततः परः ।

नीली चमरश्च सम्प्राप्ताः पुत्रास्तिस्रश्चपुत्रसम् ॥ १४ ॥

धनश्री-सत्यघोषो च तापसाऽऽरक्षकावपि ।

उपाध्वेयास्तथास्मश्रुनवनीतो यमाक्रमम् ॥ १५ ॥

५. कठिका ७२, ७४-८१, ८४.

सभी जगहों पर हिंसा, असत्य आदि पाँच प्रकार के पापों का त्याग करता है, वह सामायिक व्रत का पालन करनेवाला होता है। वह सामायिकव्रत अहिंसादि व्रतों के परिपूरक हैं, अतः गृहस्थों को नित्य इसकी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। सामायिक की अवस्था में गृहस्थ भी मुनि की तरह ही होता है।^१ प्रोषधोपवास व्रतवासे को उपवास के दिन हिंसादि पाँच पापों को, वस्त्रालंकरण आदि शरीर-सजावट को, कृष्यादि कर्मों को त्याग देना चाहिए।^२

षष्ठ अध्ययन में सल्लेखना-विधि बताते हुए कहा गया है कि सल्लेखना व्रत को करनेवाला व्यक्ति स्नेह, वैर, संग तथा परिग्रह को त्यागकर निर्मल मन से स्वजनों तथा परिजनों को कोमल वाणी में उनसे की गई गलतियों के लिए क्षमा करे तथा अपने अपराधों के लिए भी उन लोगों से क्षमा याचना करे। साध ही किए, करवाए तथा अनुमोदित पापों की आलोचना करते हुए जीवन पर्यन्त पाँच महाव्रतों को पालने की प्रतिज्ञा करे।^३

सप्तम अध्ययन के अनुसार जो श्रावक मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कन्द और बीज को कच्चे नहीं खाता है, वह सच्चित्त-विरत होता है। जो श्रावक रात में अन्न या अन्न से बनी हुई भोज्य वस्तुएँ, खाद्य (खाने योग्य-दूसरी वस्तुएँ), लेह्य, चटनी, शर्बत आदि ग्रहण नहीं करता, वह दयाभावयुक्त 'रात्रिमुक्तविरत' यानी छठे पद का धारक होता है। जो श्रावक प्राणपीडा के कारणरूप सेवा, कृषि, वाणिज्य तथा आरम्भादि से अलग है, वह "आरम्भ-त्यागी" श्रावक कहा जाता है।^४

इस प्रकार रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन (रत्नकरण्ड-श्रावकाधार) में श्रावकों के लिए सभी धार्मिक विधि-विधानों के विवेचन मिलते हैं।

१. कारिका ६७, १०१, १०२.

२. कारिका १०७.

३. कारिका १२४, १२५.

४. कारिका १४१, १४२, १४४.

इस प्रकार जैन धर्म में अहिंसा-संबंधी सामग्री प्रायः इन्हीं ग्रन्थों में मिलती है, और इन्हीं ग्रन्थों को दार्शनिक या धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भी समझा गया है। जैसे इन ग्रन्थों के अलावा भी अन्य ग्रन्थ हैं, जिनमें हिंसा-अहिंसा का विवेचन हुआ है। किन्तु सामान्यतौर से यह देखा जाता है कि अन्य ग्रन्थों ने इस अध्याय में प्रस्तुत ग्रन्थों में प्राप्त सिद्धान्तों को ही पुहराया है अथवा कुछ बढ़ाया-बढ़ाया है।

तृतीय अध्याय जैन दृष्टि से अहिंसा

जिस प्रकार सामान्य दृष्टि से अहिंसा को समझने के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि पहले इसका ज्ञान किया जाए कि हिंसा क्या होती है, और जब हिंसा का ज्ञान हो जाता है तो स्वतः अहिंसा का स्वरूप भी सामने आ जाता है। उसी प्रकार जैन दृष्टिकोण से भी अहिंसा पर प्रकाश डालने के लिए यह आवश्यक-सा मालूम होता है कि पहले जैन दृष्टि से हिंसा को समझने का ही प्रयास किया जाए।

हिंसा की परिभाषा :

तत्त्वार्थसूत्र में उमास्वाति ने हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा है—

“प्रमत्तयोनात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा”^१

अर्थात् प्रमादवश जो प्राणघात होता है, वही हिंसा है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि प्राण क्या है ?

जीव जब प्राण धारण करता है तब प्राणी कहलाता है। भगवती सूत्र में कहा गया है कि जीव आभ्यन्तर श्वासोच्छ्वास तथा बाह्य श्वासोच्छ्वास लेने के कारण प्राण कहा जाता है। क्योंकि इसके अनुसार जीव के छः नाम हैं (प्राण, भूत, जीव, सत्त्व आदि) जो विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। कालभेद की दृष्टि से प्राण को यों समझा जा सकता है—समय काल का वह छोटा अंश होता है जिससे आने काल का कोई विभाजन नहीं हो सकता। असंख्य समय के मिलने से एक आवलिका बनती है। ३७७३ आवलिकाओं का एक श्वास होता है और इतनी ही आवलिकाओं का एक निःश्वास

अथवा उच्छ्वास । एक श्वास तथा निःश्वास मिलकर यानी ७५४६ वायव्यशक्तियों का एक प्राण होता है । इस प्रकार वह मक्खना चढ़ी तक जाती है । इस तरह प्राण को विभिन्न रूपों में समझने का प्रयास किया गया है । सामान्यतौर से इतना कहा जा सकता है कि जिस शक्ति में हम जीव को किसी न किसी रूप में जीवित देखते हैं वह शक्ति प्राण है, जिसके अभाव में कोई भी शरीर बलिहीन हो जाता है । यह शरीरशरी जीव की भिन्न-भिन्न शक्तियों के रूप में देखा जाता है । इसी वजह से प्राण के दस भेद किए गए हैं : १. स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, २. रसनेन्द्रिय बल प्राण, ३. घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, ४. चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण, ५. श्रोत्रेन्द्रिय बल प्राण, ६. काय बल प्राण, ७. वचन बल प्राण, ८. मन बल प्राण, ९. श्वासोच्छ्वास बल प्राण, १०. आयुष्य बल प्राण । परन्तु सभी जीवों में प्राण बराबर नहीं होते । एकेन्द्रिय जीव चार प्राणों का चारक होता है—स्पर्शनेन्द्रिय, काय, श्वासोच्छ्वास तथा आयुष्य; द्वीन्द्रिय में छः प्राण पाए जाते हैं—उपर्युक्त चार और दो—रसनेन्द्रिय तथा वचन; त्रीन्द्रिय में सात—पूर्वोक्त छः तथा घ्राणेन्द्रिय; चतुरिन्द्रिय में आठ—पूर्वोक्त सात एवं चक्षुरिन्द्रिय; असंज्ञी पंचेन्द्रिय में नौ—पूर्वोक्त आठ और श्रोत्रेन्द्रिय का और संज्ञी पंचेन्द्रिय में दस प्राण होते हैं—इनमें पूर्वोक्त नौ के अलावा मनोबल भी होता है । प्राण के दो रूप होते हैं—भावप्राण और द्रव्यप्राण, जैसे श्रोत्रेन्द्रिय का जो बाहरी रूप होता है वह द्रव्यप्राण है और सुनने की शक्ति है वह भावप्राण है ।

जीव के उपर्युक्त किसी भी प्राण का घात करना हिंसा है । यदि कोई प्राण के द्रव्य रूप का घात करता है अथवा भाव रूप का घात, दोनों हिंसा के क्षेत्र में ही आयेंगे । इसलिए अहिंसा की परिभाषा उपर्युक्त तरीके से की गई है । इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि हिंसा में सर्वप्रथम मन का व्यापार होता है, फिर वचन और काय का । क्योंकि प्रमाद के वश में हुए व्यक्ति के मन में प्रतिशोध की भावना जगती है, जो हिंसा करने के उद्देश्य को जन्म देती है, फिर वह कष्टदायक वचन का प्रयोग करता है और यदि इससे भी जाये बढ़ता है तो उस जीव का प्राणघात करता है, जिसके प्रति उसके मन में प्रमाद जाग्रत हुआ रहता है । इसी को अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है—

यत्सलुकवामययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥

इसे श्री नाथूराम प्रेमी निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट करते हैं :

“जिस पुरुष के मन में, वचन में व काय में क्रोधादिक कषाय प्रकट होते हैं, उसके शुद्धोपयोगरूप भावप्राणों का घात तो पहिले होता है क्योंकि, कषाय के प्रादुर्भाव से भावप्राण का व्यपरोपण होता है, यह प्रथम हिंसा है, पश्चात् यदि कषाय की तीव्रता से, दीर्घ-अवासोच्छ्वास से, हस्तपादादिक से वह अपने अंग को कष्ट पहुँचाता है अथवा आत्मघात कर लेता है तो उसके द्रव्य प्राणों का व्यपरोपण होता है, यह दूसरी हिंसा है । फिर उसके कहे हुए मर्मभेदी कुबचनादिकों से व हास्यादि से लक्ष्यपुरुष के अन्तरंग में पीड़ा होकर उसके भावप्राणों का व्यपरोपण होता है, यह तीसरी हिंसा है । और अन्त में इसके तीव्रकषाय व प्रमाद से लक्ष्यपुरुष को शारीरिक अंगछेदन आदि पीड़ा पहुँचायी जाती है तो परद्रव्यप्राण-व्यपरोपण होता है, यह चौथी हिंसा है । सारांश—कषाय से अपने-पर के भावप्राण व द्रव्यप्राण का घात करना यह हिंसा का लक्षण है ।”

हिंसा का स्वरूप :

इन परिभाषाओं से यह साफ जाहिर होता है कि हिंसा के दो रूप होते हैं—भावहिंसा और द्रव्यहिंसा । मन में कषाय का जाग्रत होना भावहिंसा है और मन के भाव को वचन और क्रिया का रूप देना द्रव्यहिंसा कहलाती है । इन दोनों के चार विकल्प माने गये हैं । दशवैकालिकचूर्णि में कहा गया है—

“सा य मणवयणकाएहि ओएहि दुप्पउत्तोहि जं पाणव-
वरोवणं कज्जइ सा हिंसा, तत्थ भंगा चत्तारि-दव्वतोवि एगा
हिंसा भावओवि, एगा हिंसा दव्वओ न भावओ, एगा भावओ
न दव्वओ, अण्णा ण दव्वओ न भावओ,” । १

१. पुरुषार्थसिद्धयुपाय—अनु० नाथूराम प्रेमी, पृष्ठ ३१, सूत्र ४१.

२. दशवैकालिकचूर्णि—जिनवासगणि, प्रथम अध्याय, पृ० २०.

अर्थात् मन, बचन, काय के दुष्टप्रयोग से जो प्राणहन्त होता है, वही हिंसा है। इसके चार भेद हैं—

१. भावरूप में और द्रव्यरूप में,
२. भावरूप में पर द्रव्यरूप में नहीं,
३. भावरूप में नहीं किन्तु द्रव्यरूप में और
४. न भावरूप में और न द्रव्यरूप में।

जैसे कोई व्यक्ति सर्प को मारने के उद्देश्य से डंडा लेता है और सर्प को मार डालता है, यह हिंसा के भावरूप और द्रव्यरूप हुए। क्योंकि यहाँ पर मारनेवाले के मन में सर्प को मारने का भाव आया और उसने उसे डंडे से मार भी डाला। यदि व्यक्ति ने सर्प को मारने के लिए डंडा उठाया और साँप भाग गया अर्थात् सर्प का प्राणघात वह नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में भावहिंसा तो हुई किन्तु द्रव्यहिंसा नहीं हुई। संयोगवश यदि एक व्यक्ति पुआल से अन्न को अलग करने के लिए कटे हुए धान के पीछों को पीट रहा हो और उस पीटने के सिलसिले में पीछों के नीचे बैठा हुआ सर्प अनजाने चोट खाकर मर जाये तो यहाँ पर भावहिंसा नहीं किन्तु द्रव्यहिंसा हुई। धान पीटनेवाले व्यक्ति के मन में सर्प को मारने की कोई भी भावना नहीं थी। लेकिन किसी सर्प को देखकर यदि एक व्यक्ति यह सोचकर कि यह भी एक जीव है, जो स्वच्छन्द विचर रहा है, न उसे मारने को सोचता है और न मारता ही है तो यहाँ न भावहिंसा हुई और न द्रव्यहिंसा ही। प्रवचनसार में हेमराज पांडेय ने इसके अध्याय ३ गाथा १६ की व्याख्या करते हुए हिंसा के दो रूप—अंतरंग और बहिरंग बताये हैं। ज्ञानप्राण का घात करनेवाली अशुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति अंतरंग हिंसा है और बाह्य जीव का घात करनेवाली बहिरंग हिंसा है।

सूक्ष्मकृतांग, उपासकवर्णांग आदि में हिंसा की परिभाषा नहीं मिलती किन्तु अहिंसा-सम्बन्धी जो बर्णाएं हुई हैं, उनसे यह मात्तूम हो जाता है कि हिंसा के कौन-कौन से रूप होते हैं। सूक्ष्म-कृतांग के प्रथम खण्ड में हिंसा का निषेध करते हुए "सिमिहेष"

शब्द का प्रयोग हुआ है।^१ “त्रिविधेण”—त्रिविधेन यानी तीन विधियों से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सामान्य तौर से व्याख्याकारों ने इन तीन विधियों को मन, वचन और काय माना है। उपासकदर्शांग में—मनसा, वचसा, कायसा का स्पष्ट ही प्रयोग हुआ है।^२ मन, वचन और काय से हिंसा का निषेध करना यह साबित करता है कि मन, वचन और काय से हिंसा होती है, अर्थात् हिंसा के भाव रूप और द्रव्य रूप होते हैं। कुछ जैन विचारकों ने हिंसा को दूसरी तरह से भी विभाजित किया है तथा चार रूप दिखाये हैं—

१. संकल्पी—सोच-विचार कर पहले से मारने का उद्देश्य बनाकर किसी के प्राण का हनन करना।

२. आरंभी—जैसे-जैसे काम में यानी भोजनादि तैयार करने में जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं।

३. उद्योगी—खेती-बारी, उद्योग आदि करने में जो प्राणातिपात होता है।

४. विरोधी—समाज, राष्ट्र आदि पर हुए शत्रुओं या अत्याचारियों के आक्रमण का विरोध करने में जो हिंसा होती है, उसे विरोधी हिंसा कहते हैं।^३

हिंसा की उत्पत्ति एवं भेद :

हिंसा की उत्पत्ति कषायों के कारण होती है। ये कषाय चार होते हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ। इन्हीं कषायों के कारण संरंभ, समारंभ तथा आरंभ हिंसा होती है। हिंसा करने का जो विचार मन में आता है, उसे संरंभ कहते हैं; हिंसा करने के लिए जो उपक्रम होते हैं उन्हें समारंभ कहते हैं; और प्राणघात तक की क्रियाओं को आरंभ कहा जाता है। इस प्रकार चार कषाय तथा संरंभ आदि तीन से हिंसा के बारह भेद हो जाते हैं। चूंकि हिंसा मन,

१. सूत्रकृत्सांग, प्रथम खण्ड, तृतीय अध्याय, अर्धश्लोक ३, भाषा १३, १५.

२. उपासकदर्शांग, द्वितीय खण्ड, प्रथम अध्याय, भाषा १३.

३. अहिंसा दर्शन—उपाध्याय अमरमुनि, सं० पृ० श्रीमान्धन नारिकेल, पृष्ठ १०१.

बचन और काय से होती है, जैसा कि हमलोमों ने पहले ही देखा है तो पहले के बारह भेद के भी तीन-तीन भेद हो जायेंगे। अर्थात् $१२ \times ३ = ३६$ भेद हुए। किन्तु मन, बचन और काय जिन्हें तीन योग माना जाता है, के भी तीन-तीन भेद होते हैं—हिंसा स्वयं करना, अन्य व्यक्ति से करवाना तथा हिंसा करनेवाले का अनुमोदन करना। ये तीन 'करण' कहलाते हैं। इस प्रकार पहले के ३६ और तीन करण के गुणा से हिंसा के १०८ भेद माने जाते हैं।

हिंसा के विभिन्न नाम :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के निम्नलिखित ३० नाम बताये गये हैं—^२

१. पाणवहं—प्राणवधः—जीवघातः अर्थात् जीवों का घात करना।
२. उन्मूलना सरीरओ—उन्मूलना शरीरतः—शरीर से वृक्ष को उखाड़ने की तरह जीव की उन्मूलना।
३. अवीसंभो—अविश्रम्भः—अविश्वास, प्राणघात करने में जीव के प्रति विश्वास नहीं होता।
४. हिंसविहिंसा—हिंस्यविहिंसा—प्राणियों के प्राणों का विनाश।
५. अकिच्चं—अकृत्य—अकरणीय।
६. घायणा—घातना—घात करना।
७. मारणा—मारण अर्थात् मृत्यु का हेतु।
८. बहणा—हननम्—वध, हनन।
९. उद्वणा—उपद्रवणम्—उपद्रव।
१०. निवायणा—निपातना—त्रिपातना—त्रयाणां मनोवाक्कायानां अथवा देहयुक्तेन्द्रियाणां जीवस्य पातना—मन, बचन, काया इन तीनों से अथवा शरीर, आयु और इन्द्रिय इन तीनों से जीव को रहित करना।
११. आरंभसमारंभो—आरंभसमारंभ।

१. अहिंसा-वर्णन, पृष्ठ १३५-१३६.

२. प्रश्नव्याकरण, प्रथम अतस्कन्ध (अथर्वसूत्र), मध्यम १, सूत्र २.

१२. आउयकम्मस्सुवद्वो भेया णिट्ठण मालणा य संवदुक्कं
संखेवो—आयुर्कर्म का उपद्रव, भेद, निष्ठापन, मालना,
(गलाना), संग्रवर्तक, संक्षेप ।
१३. मच्चू—मृत्यु ।
१४. असंजयो—असंयम ।
१५. कटममद्वणं—कटकमर्द्दनं—कटकेन सेन्येन कलिजेन आक्रम्यः
मर्द्दनं कटकमर्द्दनं ।
१६. वोरमणं—अपुपरमणं—प्राण को शरीर से अलग कर देना ।
१७. परभवसंकारमकारो—परभवसंकारमणकारकः—परभव यात्री
नरक-निगोदादि चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कराने वाली ।
१८. दुग्गतिप्पवाओ—दुर्गतिप्रपातः—नरकादि दुर्गतियों में गिराने
वाली ।
१९. पावकोवो—पापकोपश्च—पापकोप अर्थात् पाप प्रकृतियों को
पोषण करनेवाली अब्बा पाप और कोपरूप ।
२०. पावलोभो—पापलोभश्च—पापागमनद्वारलक्षण—पाप को लाने
वाली ।
२१. छविच्छेओ—छविच्छेद—प्राणियों के शरीर का छेदन करनेवाली ।
२२. जीवियंतकरणो—जीवितान्तकरणः—जीवन का अन्त करने
वाली ।
२३. भयंकरो—भयदायकः—भयंकर ।
२४. अणकरो—ऋणकरः—पापरूपी ऋण को करनेवाली ।
२५. वज्जो—वज्ज्यः त्याज्यः, वज्रमिव वज्रं गुरुत्वात् महामोह-
हेतुत्वात्—विवेकी पुरुषों द्वारा वज्रित अथवा वज्र-सा भारी,
महामोह का कारण ।
२६. परितावणअण्हओ—परितापनाभवः—परितापनारूप आस्रव,
प्राणियों को ताप देनेवाला आश्रय ।
२७. विणासो—विनाशः—विनाश ।
२८. निज्जवणो—निर्यापना—शरीर से प्राण को पृथक् करनेवाली ।
२९. लुपणा—लोपना—प्राणी के प्राण का लोप करना ।
३०. गुणाणं विराहण—गुणानां विराधता—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य-
आदि जीव के गुणों की विराधना ।

हिंसा के विविध रूप :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में ही हिंसा के विविध रूपों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो निम्न प्रकार से हैं—^१

१. पावो—पापः—पाप प्रकृतियों के बन्ध का कारण होने से पापरूप ।
२. षण्डो—चण्डः—क्रोध का प्रचण्ड रूप होने के कारण चण्ड कहलाती है ।
३. रुद्रो—रौद्रः—रौद्ररूप से परिवर्तित होने की वजह से रौद्ररूप ।
४. लुहो—क्षुद्रः—क्षुद्रजन द्वारा आचरित अथवा प्रोहकारी ।
५. साहसिओ—साहसिकः—अविचारशील व्यक्तियों के द्वारा किये जाने के कारण अथवा सहसा किये जाने के कारण साहसिक रूप ।
६. अणायरिओ—अनार्यः—अनार्य जनों के द्वारा विहित होने के कारण अनार्य रूप ।
७. निगिषणो—निघृणः—कृष्णा पापजुगुप्सा इति—निर्दया अर्थात् दयारहित व्यक्तियों के द्वारा सेवित होने के कारण यह निर्दया रूप हुई ।
८. निस्संओ—नृशंस—क्रूर ।
९. महम्मओ—महामयः—महाभय को देनेवाली ।
१०. पद्मभओ—प्रतिभयः—प्रतिप्राणी को भय देनेवाली ।
११. अतिभओ—अतिभयः—मरणान्त भयजनक होने के कारण अतिभय ।
१२. बीहणओ—चित्त को उद्वेग पहुंचानेवाली या भयोत्पादक ।
१३. तासणओ—त्रासनकः—त्रासनजनक, अकस्मात् भय देनेवाली ।
१४. अणज्जओ—अन्याय्यः—अन्यायरूप अथवा अनार्यों द्वारा आचरित ।
१५. उल्लेपणओ—उद्वेगजनक, चित्त में विप्लव पैदा करनेवाली ।
१६. निरवयवओ—निरपेक्ष—दूसरे प्राणियों के प्राण की उपेक्षा करनेवाली ।

१. प्रश्नव्याकरण, प्रथम व्युत्पत्त्य (आत्मवर्तुः), प्रथम अन्वयम, सूत्र १.

१७. णिद्धमो—निर्धर्म—श्रुतचारित्र्य रूप धर्म से वर्जित ।
१८. णिप्पिवासो—निष्पिपासः—प्राणियों के प्रति स्नेहरहित ।
१९. णिष्कलुणो—निष्करुण—दया भाव से रहित ।
२०. निरयवासनिघनगमो — निरयवासनिघनगमः — निरयवास, नरकवास ही जिसका अन्तिम फल है ।
२१. मोहमहम्मयपयट्टो—मोहमहाभयप्रवर्तकः—मोह अज्ञानरूप महाभय को देनेवाली ।
२२. मरणवेमणस्सो—मरणवैमनस्य—मृत्यु का कारण होने से प्राणियों में दीनता आती है अतः यह मरण वैमनस्य रूप है ।

स्वहिंसा और परहिंसा :

हिंसा करने से प्रायः समझा जाता है दूसरों को पीड़ा पहुँचना । एक व्यक्ति क्रोधित होकर दूसरे को मारता है तो निश्चित ही उसे कष्ट पहुँचता है जिसे मार पड़ती है । मार खानेवाले व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुँचती है और इसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है । इस प्रकार वह शारीरिक कष्ट पाने के साथ-साथ मानसिक पीड़ा भी पाता है । और उस पक्ष को जो दूसरे को मारने वाला होता है, सभी कष्टों से मुक्त समझा जाता है । यानी दूसरे को मारने में मारनेवाले को कोई कष्ट नहीं होता ।

किन्तु ऐसा सोचना सर्वथा गलत है । जब व्यक्ति के मन में कषाय का जागरण होता है तब वह क्रोधित होता है और दूसरे को मारता-पीटता है, गालियाँ देता है। ऐसीस्थिति में उसके मन और तन दोनों में ही विकृति आ जाती है । उसके मन की शान्ति लुट जाती है, वह तरह-तरह की योजनाएँ बनाता है और शरीर में तो तनाव आ ही जाती है। फिर वह दूसरों को कष्ट पहुँचाता है । इन दोनों ही स्थितियों में से प्रथम तो मारने वाले का आत्मघात करती है और दूसरी परघात करती है । तात्पर्य यह कि क्रोधादि मानसिक विकार से पहले मारनेवाले की आत्मा का घात होता है और बाद में वह दूसरों को कष्ट पहुँचाता है । इन दोनों स्थितियों के लिए ही स्वहिंसा तथा परहिंसा का प्रयोग होता है अर्थात्

क्रोधादि से सर्वप्रथम अपना आत्मघात होता है। फिर परघात या परहिहा होती है।^१

षट्कार्यों की हिहा :

आचारांग सूत्र के 'शस्त्रपरिज्ञा' अध्ययन में षट्कार्यों की हिहा का वर्णन मिलता है—

पृथ्वीकाय—विषय-कषायादि क्लेशों से पीड़ित, ज्ञान-विवेक से रहित दुर्लभबोधि प्राणी इन व्यथित, पीड़ित एवं दुःखित पृथ्वी-कायिक जीवों को खान खोदने आदि अनेक तरह के कार्यों के लिए परिताप देते हैं, उन्हें विशेष रूप से संतप्त करते हैं, दुःख एवं संक्लेश पहुँचाते हैं।^१ कुछ विचारक अपने आपको अनगार, त्यागी एवं जीवों के संरक्षक होने का दावा करते हुए भी अनेक तरह के शस्त्रास्त्रों से पृथ्वीकाय का आरम्भ-समारम्भ करके जीवों की हिहा करते हैं। आरम्भ-समारम्भ एवं पृथ्वी के शस्त्र से वे पृथ्वीकाय के जीवों का ही नहीं अपितु इसके आश्रय से रहे हुए पानी, वनस्पति, द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय आदि जीवों का भी घात करते हैं। कुछ लोग इस जीवन के लिए, प्रशंसा पाने के हेतु, मान-सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा की अभिलाषा से जन्म-मरण से छुटकारा पाने तथा दुःखों का उन्मूलन करने की अभिलाषा रखते हुए पृथ्वीकाय के जीवों का घात करनेवाले शस्त्र का स्वयं प्रयोग करते हैं, दूसरे व्यक्ति से कराते हैं और शस्त्र का प्रयोग करनेवाले का अनुमोदन—समर्थन करते हैं।^२

१. यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मावन् ।

पश्चाज्जायते न वा हिहा प्राण्यन्तराणां तु ॥ ४७ ॥

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय ।

२. भट्टे लोए परिबुण्णे दुस्सबोहे भविज्जाणए ।

अस्सि लोए पव्वहिए तत्थ-सत्थ पुडो पास भासुत्ता परित्तावेत्ति ॥ १४ ॥

‘‘ भस्सगारमो त्ति एगे पव्वमाणा भमिण्णा विस्वस्वोहे सत्थेहि पुडविकम्म समारंजेणं पुडविसत्थं समारंजेमाणा भण्णे भसोगस्स पाणे विहिंसह ॥ १५ ॥

जोवियस्स परिबण, माणण, पूयणाए, जाइ-मइखमोमहाए, दुक्ख-

अप्काय—जो व्यक्ति अज्ञानी तथा प्रमादग्रसित होता है वह प्रशंसा, मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा, जन्म-मरण के दुःख से छुटकारा पाने के लिए तथा जीवन की अनेक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अप्कायिक प्राणियों का स्वयं आरम्भ-समारम्भ करता है, दूसरों से कराता है तथा उन व्यक्तियों की प्रशंसा करता है वा अनुमोदन करता है, जो अप्कायिक प्राणियों का आरम्भ-समारम्भ करते हैं। भगवान् महावीर ने माना है कि अप्काय में अप्काय जीवों के पिण्ड होते हैं। इन्होंने अप्काय—जल को सजीव मानते हुए यह भी कहा है कि उसमें द्वीन्द्रिय आदि जीव भी रहते हैं।^१

अग्निकाय—“.....भगवान् ने परिज्ञा—विशिष्ट ज्ञान से यह प्रतिपादन किया है कि प्रमादी जीव इस क्षणिक जीवन के लिए प्रशंसा, मान-सम्मान एवं पूजा पाने के हेतु, जन्म-मरण से छुटकारा पाने की अभिलाषा से, तथा शारीरिक एवं मानसिक दुःखों के विनाशार्थ स्वयं अग्नि का आरम्भ करते हैं, दूसरे व्यक्ति से कराते हैं और करनेवाले को अच्छा समझते हैं।यह अग्नि समारंभ अष्ट कर्मों की गाँठ है, यह मोह का कारण है। यह मृत्यु का कारण है और यह नरक का भी कारण है। फिर भी विषय-भोगों में मूर्छित—आसक्त व्यक्ति अग्निकाय के समारम्भ से निवृत्त नहीं होता। वह प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न शस्त्रों के द्वारा अग्निकायिक जीवों की

पञ्चिमाय ईदं से सयमेव पुढविसत्थं समारंभइ, अण्णोहि वा पुढविसत्थं समारंभावेइ, अण्णो वा पुढविसत्थं समारंभते समणुज्जाइ ॥१६॥
आचार्य सून—आत्मारामजी, प्र० अतस्केव, प्र० अण्णवन, उद्देशक २, पृष्ठ ७३-७४, ७७-७८, ८२-८३.

१. तत्थं कलु अयवता परिण्णा पवेदिता इमस्स केव जीवियस्स परिवंदण-माण्ण-पूयणाए-आइ-मरण औयणाए पुक्क पञ्चिमाय ईदं से सयमेव उदयसत्थं समारंभति, अण्णोहि वा उदयसत्थं समारंभावेति, अण्णे उदय-सत्थं समारंभते समणुज्जाति । - ॥२४॥

इहं व कलु भो । अणुवाण्णं उदय जीवा विद्याहिया ॥२५॥

सत्थं वेत्थं अणुवीइ पासा, पुढो सत्थं पवेइयं ॥२६॥

आचार्य—आत्मारामजी, प्र० अ०, प्र० अ०, उद्देशक ३.

हिंसा करता हुआ अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा करता है।
.....अग्निकाय के आरम्भ में विभिन्न जीवों की हिंसा
होती है,। पृथ्वी के आश्रय में तथा तृण, काष्ठ, गोबर,
कड़ा-करकट के आश्रय में निवसित विभिन्न तरह के अनेक जीव
और इसके अतिरिक्त आकाश में उड़नेवाले जीव-जन्तु, कीट-पतंग
एवं पक्षी आदि जीव भी कभी प्रज्वलित आग में जा गिरते हैं
और उसके (आग के) संस्पर्श से उनका शरीर संकुचित हो जाता
है और वे मूर्छित होकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं।^१

सूत्रकृतांग में कहा है कि आग जलानेवाला पुरुष जीवों की
हिंसा करता है और जो आग बुझाता है वह अग्निकाय जीवों की
हिंसा करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष अग्निकाय जीव का घात
करने से बचें।^२

वायुकाय—इस निःसार जीवन की सुख-सुविधा, प्रशंसा, तथा
जन्म-मरण के कष्ट से निवारण के लिये प्रमाद के बन्धीभूत हुआ
व्यक्ति वायुकाय जीवों का नाश करता है। जो जीव उड़ते हैं वे
वायु के चक्र में आ जाने से मूर्छित होकर नीचे आ जाते हैं, उनके
शरीर में संकोच आ जाता है और उनके प्राणान्त हो जाते हैं। इस
प्रकार वायुकाय जीवों का आरम्भ होता है। जो इस आरम्भ से
निवृत्त न हो पाते हैं वे अपरिज्ञात कहे जाते हैं और जो निवृत्त हो
जाते हैं वे परिज्ञात।^३

वनस्पतिकाय—मनुष्य शरीर जिस तरह जन्म धारण करता है,
बढ़ता है, चेतना धारण करता है, छेदन-भेदन से मुर्झा जाता है,

१. पाश्चात्य सूत्र—भास्कराचार्यजी, प्र०भु०, प्र०म०, उद्दे० ४, सूत्र ३७-३८.

२. सूत्रकृतांग, अभ्यसन ७, सूत्र ५-७.

३. एतच्च कञ्चु भगवया परिणया पदेइया, इमस्स चैव जीवियस्स परिवन्धु-
भाण्डसुखण्णाए-वाइमरुणमोयणाए दुक्खपरिधावहेउं से सममेव वाउत्तसं
समारंभति, मण्णोहं वा वाउत्तसं समारंभावेइ, मण्णो वाउत्तसं समारंभेति
सममुवावसि, पं ॥१२॥ पाश्चात्य, प्र०म०, उद्दे० ७, सूत्र ५६ तथा ५७.

आहार ग्रहण करता है, परिवर्तनशील, चय-उपचय बासा, तथा अनित्य एवं अशाश्वत है ठीक उसी तरह वनस्पतिकाय का शरीर भी होता है यानी वनस्पतिकाय भी इन सभी गुणों को धारण करनेवाला होता है। किन्तु प्रमादवश व्यक्ति अपने मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा, अन्य सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी हिंसा विभिन्न रूपों में करता है, कराता है तथा करनेवाले का अनुमोदन करता है।^१

त्रसकाय—विषयकषायादि के वशीभूत आतुर एवं अस्वस्थ चित्तवाले व्यक्ति अपने अनेक प्रकार के स्वार्थों की पूर्ति के निमित्त विभिन्न त्रसकाय जीवों को कष्ट पहुँचाते हैं। त्रसजीव पृथ्वी, पानी, वायु के आश्रित सभी स्थानों पर पाये जाते हैं। प्रमादी जीव पूजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, विभिन्न दुःखों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से त्रसकाय जीवों की हिंसा करते हैं, दूसरे से कराते हैं और करनेवालों का अनुमोदन भी करते हैं।^२

‘इस संसार में अनेक जीव देवी-देवताओं की पूजा के लिए, कई चर्म के लिए या मांस, खून, हृदय, पित्त, चरबी, पंख, पूँछ, केश, शृंग-सींग, विषाण, दन्त, दाढ़, नाखून, स्नायु, अस्थि, मज्जा, आदि पदार्थों के लिए, प्रयोजन या निष्प्रयोजन से अनेक प्राणियों का वध करते हैं, कुछ व्यक्ति इस दृष्टि से भी सिंह, सर्प आदि जन्तुओं का वध करते हैं कि उन्होंने मेरे स्वजन स्नेहियों को मारा है, यह मुझे मारता है तथा भविष्य में मारेगा।’^३

१. आचार्य सूत्र—आत्मारामजी, प्र०बु०, प्र०ध०, उ० ५, सूत्र ४६; तथा “से जेमि इमपि जाइवम्मयं, एयंपि जाइवम्मयं, इमपि बुद्धिबम्मयं, एयंपि बुद्धिबम्मयं, इमपि चित्तमंतयं, एयंपि चित्तमंतयं इमपि छिण्णमिस्साइ, एयंपि छिण्णं मिस्साइ, इमपि आहारमं, एयंपि आहारमं, इमपि षण्णिव्वयं, एयंपि षण्णिव्वयं, इमपि असासयं एयंपि असासयं, इमपि अमोवचइयं एयंपि अमोवचइयं, इमपि विपरिणामवम्मयं, एयंपि विपरिणामवम्मयं ॥४७॥ वही, सू० ४७.

२. आचार्य सूत्र, प्र०बु०, प्र०ध०, उद्दे० ६, सूत्र ५१-५३.

३. वही, सूत्र ५४.

आचार्यांग के अलावा सूत्रकृतांग,^१ प्रश्नव्याकरण सूत्र,^२ दशवैकालिक सूत्र^३, प्रवचनसार^४ मूलाचार^५ आदि में षट्कार्यों की हिंसा की चर्चाएँ मिलती हैं।

हिंसा के विभिन्न कारण :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के निम्नलिखित कारणों के उल्लेख हैं—^६

पृथ्वीकाय—करिसण—कृषि, पृथ्वी को जोतना; पोक्खरणी—
पुष्करणी यानी तालाब; वात्रि—वापी, बावड़ी, वप्पिणि—क्यारी,
नाली; क्व—कूप; सर—सरोवर; तलाग—तालाब या तड़ाग;
विह—दीवाल के निमित्त; वेइय—वेदी; खाइय—खाई; आराम—
आराम के निमित्त या बगीचा; विहार—मठ; थूम—स्तूप;
पानार—प्राकार, कोट के निमित्त; द्वार—द्वार के निमित्त;
गोउर—गोपुर; अट्टालग—अटारी; चरिया—चरिका नगर और
कोट के बीच का मार्ग; सेतु—पुल; संकम—ऊँची-नीची भूमि
को पार करने का मार्ग; पासाय—प्रासाद, राजमहल; विकप्प—
विकल्प, एक प्रकार का राजमहल; भवण—भवन; घर—गृह;
सरण—सामान्य, तृण आदि का मकान; लेण—पर्वतवर्ती पावा-
णगृह, पर्वत काटकर बनाये जानेवाले मकान; आवण—दुकान;
वेइय—चैत्य के निमित्त; देवकुल—देवालय; वित्तसभा—विज-
सभा; पवा—प्याऊ; आयतन—यज्ञशाला, देवस्थान; आवसह—
अवसथ—तापसों के आश्रम, मठ; भूमिघर—भूमिगृह; मंडवान—
मण्डप; तथा भायण—मंडोवगरणस्स अट्ठाय—मिट्टी के विभिन्न
प्रकार के बर्तनों के लिए अज्ञानी जीव पृथ्वीकाय जीव का घात
करते हैं।

१. सूत्रकृतांग, द्वितीय खण्ड, अध्यायन ७, सूत्र १, २, ७, ८, १०, १६, १९.

२. प्रश्नव्याकरण सूत्र, प्र०भू०, भाष्यद्वार, अध्यायन १.

३. दशवैकालिक सूत्र, चतुर्थ अध्यायन, षड्वीचनिकाय।

४. प्रवचनसार, अध्याय ३, गाथा ४९.

५. मूलाचार, पंचाचाराधिकार, गाथा २०५-२२५.

६. प्रश्नव्याकरण सूत्र, प्र०भू०, भाष्यद्वार, अध्याय १.

अपकाय—मज्जण—स्नान; पाण—पान; भोयण—भोजन बनाना; वत्थघोवण—कपड़े धोना तथा सोयमइएहि—शौच आदि कार्यों में अपकाय की हिंसा होती है ।

अग्निकाय—पयण—भोजन पकाना; पयावण—पकवाना, जलावण—जलाना और विदंसणेहि—प्रकाश के लिए ।

वायुकाय—सुप्प—सूप से अन्नादि साफ करना; वियण—हुवा करना पखे से; तालपट—ताल के पखे से; पेहुण—मोर के पंख से; मुह—मुख; करयल—हाथ; सागपत्त—शाकवृक्ष के पत्तों से और वत्थमाइएहि—वस्त्रादि से वायु के जीवों की हिंसा होती है ।

वनस्पतिकाय—अगार—घर बनाना; पटियार—खेती या बगीचे की रक्षा के लिए बाड़ बनाना, या परिचार—जीविका; भक्खमोयण—खाने के लिए भोजन आदि बनाना; सयण—शयन; आसण—आसन; फलग—फलक—काष्ठनिमित्तवस्तु; मूसल—धान कूटने का मूसल; उक्खल—ऊखल; तत—वीणा; वितत—वितत—नगारा आदि; आतोज्ज—आतोद्य, ढोल आदि; वहण—वहन—पोत, नौका आदि यान पात्र; मंडव—मण्डप; विविह भवण—विविध भवन; तोरण—तोरण; विटंग—विटंक—कबूतर रखना; देवकुल—देवस्थान; जालय—झरोखा; अद्धचंद—अर्द्धचन्द्रकार की बारी, सोपान विशेष; जिज्जूहग—निम्नूहक—द्वार के उर्ध्वभाग में बाहर की ओर लगे हुए घोड़ा आदि के आकार का काष्ठ विशेष; चंदसालिय—चन्द्रशाला—प्रासाद के ऊपर की शाला; वेत्तिय (वेइय)—वेदिका; जिस्सेणि—निःश्रेणी—निसेनी—सीढ़ी; दोणि—छोटी नौका; चंगेरी—तृणादि से बना हुआ पात्र; खील—कील—खूटी; मेढक—लम्भा; सभा—समा; पवा—प्रपा—प्याऊ; आवसह—आवसथ—मठ—तापसाश्रम; गंध—गंध; मल्ल—मालादि; अनुलेवण—अनुलेपन चंदनआदि; अबर—अम्बर—वस्त्र; वरयुग, युग—झूसरा—जुबारी; णगल—लांगल—हल या हल की कील; मेइय—मेतिक—मेड़ा, वरवर—जोते गये खेत की मिट्टी को बराबर करने के निमित्त बनी हुई पटिया; कुलिय—कूलिक—हल विशेष—बीज बोने के लिए हल में बँधी हुई नली । संवण—स्वंदन—एक प्रकार का रथ; सीया—शिविका—पालकी; रह—रथ; सगइ—शकट—गाड़ी; यान—वाहन; जोग—

सूक्ष्म—छोटी गहरी, जम्पाज विशेष; अट्टासक—अट्टासक—
अट्टासिका; बरिका—नगर और कोट के मध्य का मार्ग; द्वार—द्वार;
गोदर—गोपुर—नगर का बड़ा दरवाजा; कलिहा—वरिषा; आसक—
अर्जला बेड़ा; जंत—यंत्र—यानी पानी आदि निकालने के लिए बना
हुआ अरबूषट आदि; शूलिया—शूलिका—शूलारोपण काष्ठ; सतक—
सगुड़—लकुट, लाठी; मुसंडि—मुसंडी—शस्त्र विशेष (बन्दूक);
सयथी—सतप्नी—शस्त्र विशेष जिससे एक ही बार में सौ व्यक्ति
मार जा सकते हैं (तोप आदि); बहुमहरणा—अनेक प्रहरण—बहुत
प्रकार के शस्त्रादि—खंग, तोमर, तीर आदि; वरषुकखणकए—
विभिन्न प्रकार के गृह-उपकरण आदि । इस प्रकार के अनेक कारणों
से प्रमादी तथा अज्ञानी लोग वनस्पतिकाय जीवों की हिंसा करते हैं ।

त्रसकाय—जो महामूर्ख हैं तथा दयाहीन भी हैं, वे ऊपर कथित
तथा अन्य प्रकारों से जीव को मारते हैं । वे क्रोध, मान, माया,
लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, वैदिक क्रियाओं के अनुष्ठान के
लिए, जीवन, काम, अर्थ, धर्म आदि के लिए स्वतन्त्र, परतंत्र,
प्रयोजनवश, निष्प्रयोजन विभिन्न अवस्थाओं में एवं विभिन्न
प्रकारों से त्रस तथा स्थावर प्राणियों का घात करते हैं ।

हिंसा के स्तर :

हिंसा होती है, इसमें तीन चीजें प्रधान समझी जाती हैं — १.
हिंस्य यात्री जिसकी हिंसा होती है, २. हिंसक जो हिंसा करता है
और ३. हिंसा होने के कारण । अतः इन तीनों पर विचार करने से
यह सही-सही जाना जा सकता है कि हिंसा के स्तर भी होते हैं
अथवा नहीं ।

हिंसा किसी जीव की होती है । जैन दृष्टिकोण से जीव छः
प्रकार के होते हैं : पृथ्वीकाय, अक्काय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय,
वायुकाय और त्रसकाय । चूँकि जीव सभी में है, अतः किसी की
भी हिंसा हो, चाहे वह पृथ्वीकाय या वनस्पतिकाय या त्रसकाय
हो हिंसा बराबर ही होगी, ऐसा मत तैरहंपथी प्रवेताम्बर मतानु-
यायियों का है । किन्तु जीव सभी बराबर हैं ऐसा नहीं कहा जा
सकता । क्योंकि एकैन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक जीव होते हैं ।

इसका मतलब यह कि एकेन्द्रिय जीव से द्वीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय से त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय जीव अधिक चेतना तथा अधिक विकसित होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी जीवों को बराबर-बराबर इन्द्रियाँ ही प्राप्त होतीं। किन्तु वास्तव में ऐसी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जीवों में अन्तर है और जब जीवों में अन्तर है तो उनकी हिंसा में भी अन्तर होगा ही।

सूत्रकृतांग में हस्तितापसों की चर्चा है। जब आर्द्रकुमार महावीर से मिलने को प्रस्थान करते हैं तो राह में अनेक मत वाले मिलते हैं और अपने-अपने मतों की प्रधानता दिखाते हैं; उसी सिलसिले में हस्तितापस भी आते हैं और कहते हैं—

“.....बुद्धिमान् मनुष्यो को सदा अल्पत्व और बहुत्व का विचार करना चाहिये। जो कन्दमूल, फल आदि को खाकर अपना निर्वाह करनेवाले तापस है, वे बहुत से स्थावर प्राणियों को तथा उनके आश्रित अनेक जंगम प्राणियों का नाश करते हैं। गुलर आदि फलों में बहुत से जंगम आदि प्राणी निवास करते हैं। इसलिये गुलर आदि फलों को खानेवाले तापस उन अनेक जंगम जीवों का विनाश करते हैं। तथा जो लोग भिक्षा से अपनी जीविका चलाते हैं वे भी भिक्षा के लिए इधर-उधर जाते-आते समय अनेक कीड़ी आदि प्राणियों का मर्दन करते हैं तथा भिक्षा की कामना से उनका चित्त भी दूषित हो जाता है। अतः हम लोग वर्षभर में एक महान् हाथी को मारकर उसके मांस से वर्ष भर अपना निर्वाह करते हैं और श्रेष्ठ जीवों की रक्षा करते हैं। अतः हमारा धर्म आचरण करने से अनेक प्राणियों की रक्षा और एक प्राणी का विनाश होता है इसलिए यह धर्म सबसे श्रेष्ठ है।”

यदि हिंसा का स्तर हिंसित जीवों की संख्या पर निर्भर होता तो एक व्यक्ति जो दो-चार ईल तोड़कर चूस डालता है वह और

१. संबन्धरेणवि य एगसगं, बाणेशं मारेण महामयं तु।

सेसाण जीवाण वयट्ठयाए, वासं वयं वित्ति पक्कप्ययामो ॥ ५२ ॥

सूत्रकृतांग (सं० अम्बिकावस्तजी श्रौतार्थ), द्वितीय श्रुतस्कन्ध, अष्ट अध्यायन, पृ० ३७२-३७३.

बूसरा व्यक्ति जो एक आदमी की हत्या कर देता है, बराबर समझा जाता, बल्कि ईस तोड़नेवाला ही अधिक अपराधी समझा जाता क्योंकि वह चार ईस तोड़ता है और आदमी की हत्या करनेवाला सिर्फ एक ही व्यक्ति यानी एक ही जीव की हिसा करता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि ईस उखाड़नेवाले के बजाय आदमी की हत्या करनेवाला कम दोषी ठहराया गया हो।

हिसा भावप्रधान है, यद्यपि हिसा के प्रधानतौर से दो रूप माने गये हैं—भाव हिसा और द्रव्य हिसा। अर्थात् हिसक की भावना के आधार पर यह जाना जाता है कि हिसक कहाँ तक दोषी है अथवा निर्दोष। और यह भी सर्वविदित है कि हिसा की मूलभित्ति कषाय है—क्रोध, लोभ, मान, माया। कषाय के होने से ही हिसा होती है और न होने से हिसा नहीं होती है। कषाय की मात्रा जितना ही अधिक होगी हिसा का स्तर उतना ही ऊँचा होगा और कषाय की मात्रा जितनी ही कम होगी हिसा का स्तर उतना ही नीचा होगा।

इस प्रकार हिसा के स्तर को निर्धारित करने के दो साधन हुए—जीव का आपसी अन्तर तथा कषाय की मात्रा। किसी एकेन्द्रिय जीव की हत्या होती है तो हत्या के समय उस जीव की ओर से न किसी प्रकार की दुःखद भावना व्यक्त होती है और न कोई प्रतिकार ही होता है। अतः उसकी हत्या में हत्यारे वा हिसक के मन में कोई विशेष प्रमाद नहीं आता। किन्तु जैसे-जैसे एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय की ओर बढ़ते हैं वैसे-वैसे हिसक के मन में पैदा होनेवाले कषायों की मात्रा बढ़ती जाती है। यदि किसी पंचेन्द्रिय की हत्या करना कोई चाहता है तो वह जीव बचने का प्रयास करता है, हत्या करनेवाले को भी मारना चाहता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, चिचाड़ता है, अतएव मारनेवाले को उस जीव की हत्या करने के लिए अपने दिल को अधिक कठोर बनाना पड़ता है, अधिक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी बात एकेन्द्रिय जीव की हत्या में नहीं होती। इसका उच्चस्त उदाहरण हमें नेमिनाथ (बार्डिसर्व तीर्थङ्कर) के जीवनचरित्र में मिलता है। जब नेमिनाथ की शादी ठीक हुई, बारात प्रस्थान के पहले उन्हें सभी औषधियों से मिले

कुछ जल से स्नान कराया गया^१ और काफी सज्जण के साथ बारात में सम्मान किया। किन्तु प्रस्थान के समय ही उन्होंने बाड़ों और पिजरो में बन्द भयाकुल तथा दुःखित पशु-पक्षियों का आर्तनाद सुना और बूझने पर सारथि से उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पशु-पक्षी इसलिये बाड़ों में बन्द थे कि उनकी शादी की खुशी में उन सबों को मारकर उनके कुटुम्बियों तथा मित्रों को मांस भक्षण कराया जाएगा। यह बात नेमिनाथ के हृदय को छू गयी और उन्होंने सभी पशु-पक्षियों को बाड़ों से निकलवा कर स्वतंत्र कर दिया और अपनी शादी रोक दी तथा घरबार त्याग कर सीधे जंगल की ओर चल पड़े।^२ जिस समय नेमिनाथ को विभिन्न औषधियों से मिश्रित जल से स्नान कराया गया, उस समय निश्चित ही असंख्य अष्काय जीवों तथा अन्य छोटे-छोटे जीवों की हिंसा हुई होगी किन्तु उन्होंने स्नान कर्म को रोका नहीं और न करुणाजनक कोई बात ही कही। लेकिन बाड़ों में बन्द पशुओं को देखकर उनके मन में करुणा की एक बारा-सी बह चली और आर्तनाद करते हुए सभी पशु-पक्षियों को बाड़ों एवं पिजरो से मुक्त करवा दिया और स्वयं मुनि धर्म अपना लिया। इसका कारण और कुछ नहीं कहा जा सकता सिर्फ इसके कि पंचेन्द्रिय पशुओं की छटपटाहट, करुणकन्दन आदि से ये प्रभावित हुए और एकेन्द्रिय अष्काय जीवों का विनाश उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल

१. सञ्जोसहीहि ण्हविमो, कयकोउयमंगलो ।

विम्बजुयलपरिहिमो, धामरणेहि विमुसिमो ॥ ६ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अध्यायन २२.

२. एह सो तत्थ निज्जंतो दिस्स पाणे भयदुए ।

बाडहि पंजरेहि च, सन्निरुडे सुदुक्खिए ॥ १४ ॥

एह सारही तथो भणइ, एए अहा उ पाणिणो ।

पुज्जं विवाहकज्जमि, भोयावेत्तं बहुं जणं ॥ १७ ॥

सोऊण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं ।

चित्तेइ से महापप्पे, साणुक्कोसे जिएहिउ ॥ १८ ॥

अइ मज्झ कारण एए, हम्मंति सुबहु जिआ ।

न वे एयं पु निस्सेसं, परलोमे भविस्सई ॥ १९ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २२.

सकता। इससे साफ बाहिर होता है कि पंचेन्द्रिय की हिस्सा सबसे बड़ी हिस्सा और असुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय एवं एकैन्द्रिय की हिस्सा कम से छोटी हिस्साएँ हैं। इसीलिये त्रसकाय की हिस्सा का सर्वप्रथम निवेद्य किया जाता है।

सूत्रकृतांग में उदक पेढासपुत्र तथा गीतम (महावीर के शिष्य) के बीच प्रत्याख्यान-संबंधी वार्तालाप हुई है। प्रत्याख्यान करने वाला कहता है—“राजा आदि के अभियोग को छोड़कर (मायापति और ग्रहणविमोक्षण न्याय से) त्रस प्राणी को दण्ड देने का त्याग है।” इस प्रत्याख्यान में, जैसा कि उदक पेढासपुत्र का कथन है “त्रस” शब्द के साथ “भूत” भी रहना चाहिये, क्योंकि सिर्फ त्रस कहने से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि भूत जीव का त्रस या वर्तमान या भविष्य का। क्योंकि जो अभी त्रस है, वह हो सकता बगले जन्म में स्थावर हो जाये या जो पूर्वजन्म में स्थावर था वह इस जन्म त्रस है। अतः “भूत” शब्द को “त्रस” के साथ जोड़ देने पर यानी त्रसभूत कहने से यह बोध हो जाता है कि वर्तमान समय का ही त्रस, भूत और भविष्य का नहीं। और इससे प्रत्याख्यान का सही-सही पालन हो जाता है। किन्तु गीतम के मत में “त्रस” के साथ “भूत” का जोड़ना आवश्यक नहीं होता क्योंकि “त्रस” मात्र कहने से ही वर्तमान के त्रसजीव का बोध हो जाता है। इनके अनुसार प्रत्याख्यान करनेवाला सिर्फ वर्तमान के त्रसकाय की हिस्सा का

१. आठवीं। गोपमा धत्वि कलु कुमारपुत्तिवा नाम समखुनिर्धया पुन्हायं पवयणं पवयमाणा गाहावई समणोवाससं उवसंपन्नं एवं पञ्चवक्कावेत्ति-
सुणुत्थ पत्तिओएणं गाहावईचोरणाहसुविमोक्कलुपाए त्तेहिं पाण्हिं
सिहायं संवं, एवं णं पञ्चवक्कताणं दुप्पञ्चवक्कायं जवइ, एवं णं
पञ्चवक्कावेमाणाणं दुप्पञ्चवक्कावियत्तं जवइ, एवं ते परं पञ्चवक्कावेमाणा
अतियरंति संवं पत्तिण्णं, कस्स भंतं हेउ ? संसारिवा कलु पाणा अवरपवि-
वाणा सससए पञ्चार्थदि, उवाचि।

सूत्रकृतांग (सं० अर्थकाव्यत शोका), दूसरा अनुस्करण, सप्तम अध्यायन,
पृष्ठ ३८५.

स्थाप करता है, भूत और भविष्य के त्रसकाय प्राणियों की हिंसा का नहीं।

प्रत्याख्यान करनेवाला अभियोग यानी राजा की आज्ञा, गण की आज्ञा, गणतन्त्रात्मक राज्य की आज्ञा, बलवान की आज्ञा, माता-पिता आदि की आज्ञा तथा आजीविका के भय को ध्यान में रखते हुए हिंसा करता है, यानी इन आज्ञाओं की वजह से यदि उसे हिंसा करनी पड़ती है तो उसका प्रत्याख्यान भंग नहीं होता। इस संबंध में दूसरी बात है "गाथापतिचोर-ग्रहणविमोक्षण भ्याय" जो इस प्रकार है—किसी गृहस्थ के छः बेटे थे और किसी जुम के कारण छहों को राजा की ओर से मृत्यु दण्ड मिला। तब वह गृहस्थ राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने अपने वंश की रक्षा के लिए सिर्फ एक पुत्र को मारने के लिए तथा अन्य पाँच को छोड़ देने के लिए निवेदन किया। किन्तु राजा ने उसकी बात न मानी। तब उसने क्रम से चार, तीन, दो और एक को छोड़ देने के लिए कहा। अन्त में राजा ने उसके पाँच पुत्रों को तो फाँसी की सजा दे ही दी लेकिन सिर्फ एक को छोड़ दिया। यद्यपि सजा के भागी सभी थे और फाँसी सभी को पड़नी चाहिये थी। किन्तु गृहस्थ की वंशवृद्धि के लिए कम से कम एक पुत्र का जीवित रहना अत्यन्त आवश्यक था। ठीक उसी प्रकार षट्काय की हिंसा से बचना उचित है, किन्तु यदि ऐसा न हो सके तो कम से कम स्थूल प्राणातिपात से या त्रसकाय की हिंसा से तो बचना ही चाहिये।

उपासकदशांग में आनन्द गाथापति के द्वारा अहिंसाव्रत धारण करने की चर्चा मिलती है। वे भगवान् महावीर के समक्ष कहते हैं कि व्रतों में श्रेष्ठ अहिंसाव्रत के रूप में स्थूल-प्राणातिपात को दो करण तथा तीन योग से करने का त्याग करता हूँ।^१ यहाँ भी पहले स्थूलकाय यानी त्रसकाय की हिंसा का त्याग किया गया है।

-
१. सए एं से छाएंदे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए तप्पठमयाए पूसगं पाणाइयायं पक्कवत्ताइ, जावउजीवाए दुमिहं तिविहेणं न करोमि न कारवेमि, मणसा भयसा कायसा ॥१३॥

—उपासकदशांग सूत्र, अ० अध्यायन १।

इस प्रकार सूत्रकृतांग तथा उपासकदशांग को देखने से पता लगता है कि स्थूल प्राणातिपात का हिंसा की दृष्टि से अधिक महत्त्व है बजाय सूक्ष्म प्राणातिपात के। इसका मतलब है कि हिंसा में स्तर होता है। अतः ऐसा कहा जाता है कि स्थूलकाय की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है क्योंकि उसमें कषाय की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात् हिंसक को अपने दिल-दिमाग को अधिक कठोर और क्रूर बनाना पड़ता है। किन्तु यहाँ पर ऐसी भी आशंका उपस्थित की जा सकती है कि मछुए को मछली मारने में या कसाई को अनेकों पशुओं को मारने में किसी विशेष प्रमाद की आवश्यकता नहीं होती। वे सब स्वाभाविक ढंग से नित्य अनेक प्राणियों का बध करते हैं। लेकिन यह एक विशेष जाति की बात है। मछुए का लड़का बचपन से ही अपने घर में अपने परिवार के लोगों के द्वारा अनेक मछलियों का प्राणघात देखता है, वैसे ही एक कसाई का लड़का अपने पिता, चाचा, काका, भाई-बन्धु के द्वारा रोज बहुत से पशुओं का प्राणान्त देखता है। अतः मछुए और कसाई के बच्चों का यह एक स्वभाव सा बन जाता है और हिंसा करने में उन्हें प्रमाद-विशेष की जरूरत नहीं होती है। किन्तु किसी भी बात को सही-सही जानने के लिए एक सामान्य स्थिति की जरूरत होती है, अर्थात् जो एक सामान्य व्यक्ति है वह बिना किसी प्रमाद के हिंसा कर ही नहीं सकता। प्रमाद या कषाय ही हिंसा की जननी है और इसकी मात्रा ही हिंसा के स्तर को निर्धारित करती है।^१

हिंसा करने वाले कुछ विशेष लोग तथा जातियाँ

प्रश्नव्याकरण सूत्र में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा जातियों के वर्णन मिलते हैं जिन्हें हिंसा करने में आनन्द मिलता है और हिंसा करना जिनका स्वभाव-सा बन गया है :—

१. अहिंसा-दर्शन, पृ० १११-११५.

शोअरिज—शौकरिक—सूअर का शिकार करनेवाला; मच्छबन्ध—मत्स्यबन्ध—मच्छलियों को मारनेवाला; साउणि—शाकुनिक—पक्षियों को मारनेवाला; बाह—व्याध—मृगादि का शिकार करनेवाला; कूरकम्मा—कूरकर्मा—कूरकर्म करनेवाला; सर—दह—दीहिय—सलिसा—सयसोसग—सरोवर, झील, पोखर, तालाब और तलैया के पानी को बाहर निकालकर उनके जीवों को मर्दन करनेवाला; विसगर—स्सदायग—बन्नादि में विष मिलाकर देनेवाला; जिसमें तृण उगे हुए हों ऐसे खेत में निर्दयता के साथ आग लगानेवाला आदि लोग हिंसक होते हैं ।

इनके अलावा कुछ म्लेच्छ जातियाँ भी होती हैं, जो हिंसा-प्रिय होती हैं—सक—शक—शकदेशवासी; जवण—यवन; सबर—शबर—देशोत्पन्न भील; बम्बर—बर्बर; काय—काय—इस नाम के देश विशेष में जन्मे हुए लोग; मुरुड—मुरण्ड—मुरण्डदेश में पैदा हुए लोग; उद—उद—अनायों की एक जाति; भगड—भटक; तित्तिय—तित्तिक देश के लोग; पक्कणिय—पक्कणिक; कुलक्ख—कुलखनाम के अनाय देश के लोग; गोड—गौड; सिंहल—सिंहलद्वीप में उत्पन्न लोग; पारस—पारस; कोचंध—क्रौंच; दविल—द्राविड; विल्लल—विल्वल; पुलिद; असेस—अशेष; डोब—डोंब; पोक्कण; गंधहारग—गन्धहारक; बहलीय—बहलीक; जल्ल; रोम; मास; बउस—बकुश; मलय—मलय; चुच्चुक; चूलिय—चूलिक; कौकणग—कौकणक; मेय—भेद; पराहव—पहाव; मालव; महुार; आभासिय—आभाषिक; अणक्क; चीण—चीन; ल्हासिक—लूहासिक; खस; ख़ासिक; नेहूर—निष्ठुर; महाराष्ट्र; मौष्टिक; आरब; डोविलक; कुहण; केकय; हूण; रोमक; रुरु; मरुक; चिलात देशवासी, जलचर, स्मसचर, पैरों में नख धारण करनेवाला, साँप, खेचर पक्षी, संडासी के समान चोंच वाला पक्षी, ये सभी जीवों की हिंसा करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं । ये सभी तथा असंखी सभी जीवों की हिंसा करते हैं और ऐसा पाप-जनक कार्य करके प्रसन्न होते हैं ।^१

१. कयरे ते ? वे ते शोअरिया मच्छबन्ध साउणिअ बाहा कूरकम्मा वाअरिया वीविअ-बंधणप्पयोग-उप्पगअ-आअ-वीरअसआअसअअअ-अगुरा-कूड-अक्षिया-

जैन दृष्टिकोण से ये सब जातियाँ हिंसा में प्रवृत्ति तथा प्रेम रखनेवाली हैं। यद्यपि वर्तमान काल में इनमें से अधिकतर के नाम तथा स्थान पाना मुश्किल है, हो सकता है इनके नामादि बदल गये हों और समयानुसार इनके आचार-विचार में अन्तर आ गये हों। हो सकता है प्रश्नव्याकरण सूत्र की रचना के समय ये सभी जातियाँ विद्यमान रही हों। अभी भी बहुत-सी ऐसी जातियाँ मिलती हैं जिनका जीवन निर्वाह पशु-पक्षियों की हिंसा पर ही होता है, कारण, वे मांसादि खुद ही खाते हैं और चर्म आदि बेचकर अन्य आर्थिक समस्याओं का समाधान कर लेते हैं।

हिंसा के फल :

किसी भी कर्म का फल अवश्य ही होता है, चाहे वह सुफल हो या कुफल। वैसे ही हिंसा के भी फल होते हैं जिन्हें निम्नलिखित शब्दों में आचारांग में प्रस्तुत किया गया है—

हत्वा हरिण्णा उणिया वविदंसगपासहत्वा वणवरणा कुडगा-
मट्टपाया पोयपाया एणीयारा पएणीयारा सरवह् बीहिय-उत्ताप-पत्तय-
परिणाक्खण-मज्झ सौलबंजर सल्लिवांसय सोसगा विसगरस्स य दावणा
उत्तणवत्तरदवग्गिण्ह्यपसोवका कूरकम्मकारी ॥२१॥

इमेयवा, बह्वे मिसक्खुवाई-के ते ? सक्-ववण-सवर-ववर-काय-
सुखंओ-द-मडग-तितिय-पक्कणिय-कुलवस-गोठ-सिहण-पारस-कोचं-दविस-
वित्तल-पुत्तिद-अरोस-डोव-गंजहारय-बहसिय-जत्त-रोम-मांस-वत्त-ससया-
चुं-चुवा-य कूतियय-कोंकणय-कण्ठय-सेय-मैया-मण्हव-मात्तव-मट्टर-आमा-
सिय-अणुवस-भीण-आसिय-सस-आसिया-नेठ्ठुर-सरह्द-मुट्ठिय-धारव-
ओविजग कुहण-कैकय-कूण-रोमय-वर-मरुया-विळावविसयवासी य
पावमइत्थो ॥२२॥ बळयर बलयर-सल्लप्पय-वीरय-बह्वर-संठसत्तोठ-
वीवोववाववीवी सण्णो य वसण्णित्थो पज्जले अपज्जले य-असुमकेस्स
परिक्खे एय अण्णो य एक्काई करौत्ति पात्ताइववकरत्थे। पावा पावतिम-
वनाः पावमई पाववई पात्तवह्कवरई पात्तवह्कवाणुत्तावा पात्तवह्कहासु
यविरक्कता सुत्ता पाव करैत्तु इत्तिव बह्वपधार ॥२३॥

प्रश्नव्याकरण सूत्र, प्रथम अनुसकण, आचारांग, अध्याय १.

“पृथ्वीकाय के आरंभ-समारंभ में लगे हुए व्यक्ति को यह सावध प्रवृत्ति अनागत काल में अहितकर तथा बोध की अवरोधक होती है। परन्तु जो भव्य जीव—पृथ्वीकाय का आरंभ करना पाप है, ऐसा भगवान् या अनगारों से सुनकर, सम्यग्ज्ञान, दर्शन आदि के द्वारा भली-भाँति जान लेता है, उसको यह ज्ञान हो जाता है कि पृथ्वीकाय का आरंभ भविष्य में अहित और अवोधि के लाभ का कारण है। अतः ऐसे किन्हीं ज्ञानी पुरुषों को यह परिज्ञात हो जाता है कि पृथ्वीकाय का समारंभ ग्रन्थि है अर्थात् अष्ट कर्मों की गाँठ है, मोहरूप है, मृत्यु का कारण है और नरक का कारण है”।^१

इसी तरह अप्काय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय तथा वायुकाय की हिंसा के फल होते हैं।^२

सूत्रकृतांग में भी कहा है कि जो व्यक्ति विभिन्न आरंभों में रत रहता है, जीवों को दंड देता है, हिंसा करता है वह अनेक वर्षों के लिए नरक आदि पापलोकों में स्थान पाता है, यदि बचपन की तपस्या से वह देवता का स्थान पा जाता है तो वहाँ भी वह नीच तथा असुरसंशक देवता ही होता है।^३

१. तं से ग्रहिणाए, तं से अबोहिए, से तं संबुज्झमाणे आमाणियं सघुट्ठाय सोब्बा खलु भगवधो अणुगाराणं इहमेगेसि णायं अवति, एस खलु गंधे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु एरण्.....॥१७॥

आचारंग सूत्र—आत्मारामजी, प्र० श्रुतस्कंध, प्रथम अ०, उद्देशक २.

२. आचारंगसूत्र, प्र० सु०, प्र० अ०, उ० १, सूत्र २४; उ० ४, सूत्र ३७; उ० ५, सूत्र ४६; उ० ६, सूत्र ५३ तथा उ० ७, सूत्र ५६.

३. जे इह आरंभनिस्सिया आत्तदंडा एगतल्लसगा।
गता ते पावन्नोगयं चिररायं आसुरियं दिसं ॥१॥

प्र० सु०, अ० २, उ० ३; तथा अ० ५, उ० १, सूत्र ३-५; अथ्ययन ७, सूत्र ३, १० भी देखें।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के फल के विषय में कहा गया है कि हिंसा के फल को न जाननेवाले व्यक्ति हिंसा करके महा-भयवाली, दीर्घकाल तक कष्टों से परिपूर्ण, विभ्रामरहित, विभिन्न पीड़ाओं से भरी हुई नरक और तिर्यञ्च योनि को बढ़ाते हैं, अपनी पाप कर्म (हिंसा) के फलस्वरूप वे नरक और तिर्यञ्च गति को प्राप्त करते हैं तथा अनेक प्रकार की यातनाएँ सहते हैं ।'

उपासकदशांग सूत्र के आठवें अध्ययन में महाशतक गाथापति तथा उनकी पत्नी रेवती की कथा में रेवती का चरित्र बहुत क्रूर और कामोत्तेजक दिखाया गया है । वह अपने सुख के निमित्त गाथापति की अन्य बारह पत्नियों की हत्या शस्त्र तथा विष का प्रयोग करके करती है । जब नगर में हिंसा बन्द करने का आदेश घोषित होता है तब वह अपने मायके से प्रतिदिन दो बछड़े मँगवाने और उन्हें मारकर खाने लगती है । अपने पति को बहुत प्रकार के कामोत्तेजक व्यवहारों से तंग करती है । इन सब कारणों के फलस्वरूप उसे नरक जाना पड़ता है । उसके पति उससे क्रुद्ध होकर कहते हैं—

तू सात दिन के अन्दर अलस रोग से पीड़ित होकर कष्ट भोगती हुई मर जायेगी और लोलुपाच्युत नरक में उत्पन्न होगी; वहाँ ८४ हजार वर्ष की आयु प्राप्त करेगी ।^२

निरयावलिका में गौतम के पूछने पर कालकुमार के विषय में कहते हैं—'कालकुमार ऐसे आरंभकर (युद्ध करते हुए मरकर) यावत् ऐसे अशुभ दुष्कृत्य कर्म के भार से भारी हुआ मृत्यु के समय

१. तत्स्य पावस्स फलविवागं यथासमाणावर्द्धन्ति महम्मयं यविस्सा-
मवेयणं वोहकावबहुदुक्खसंकर्हं एरयत्तिरिक्खज्जीणिं ॥२४॥

प्रश्नव्याकरण सूत्र, प्र० सु०, पाथ वट्ठार, प्रथम अध्ययन; तथा अंतिम सूत्र भी देखें ।

२. तएणं सा रेवई गाहावइणी अतो सत्त-रत्तस्स अलसएणं बाहिंणा
अभिभूया षट्ठ-नुहट्ठ-वसट्ठा कालमासे कालं किञ्चा इमीसे रयसप्पभाए
पुढीए जोल्लयच्चुए नरे चउरासीइ-वास-सहस्स-ट्ठिइएसु नेरइस्स
नेरइयत्ताए उववन्ता ॥२५॥

मरकर चौथी पंकप्रभा पृथ्वी के हेमाभ नरकावास में यावत् नैरयिक रूप से उत्पन्न हुआ।^१ अर्थात् युद्ध में दूसरों को मारते हुए मरने के कारण कालकुमार नरक का भागी हुआ।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि अज्ञानी, हिंसक, मृषावादी, लुटेरे, महारम्भी, मांसभक्षक आदि उसी प्रकार नरकायु का इन्तजार करते हैं, जिस प्रकार बकरा पालनेवाला मेहमान का इन्तजार करता है। क्रोध करने से जीव नरक में जाता है तथा मान, क्रोध, प्रमाद आदि से शिक्षा प्राप्त नहीं होती। वे ब्राह्मण जिनमें क्रोध, मान, हिंसा, मृषा आदि हैं जाति और विद्या से हीन होते हैं। कुश, यूप, तृण, काष्ठ और अग्नि तथा प्रातःकाल, सायंकाल जल का स्पर्श करके प्राणियों का घात करना पाप का संचय करता है। हिंसा करनेवाला लेश्या का परिणामी होता है।^२

प्रवचनसार में हिंसा के फल पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जो राग, द्वेष भावों के वशीभूत हो स्वजीव तथा परजीव का

१. त एय जलु गोयमा । काले कुमारे एरिसएहि आरंभेहि जाव एरिसएणं असुमकडम्मपमारेणं कालमासे कालकिञ्चा चउत्थीए पंकपभाए पुढवीए हेमामे नरए जाव नेरइयसाए उववन्तो ॥१०६॥ अध्यायन १.

२. हिंसे वाले मुसावाई अट्ठाणम्मि विलोवए ॥५॥
मुंजमाणे सुरं मंसं परिवूढे परंढमे ॥६॥

असककरभोई य तुंदिस्से चियसोहिए ।

माउयं एउए कंजे अहाएसं व एसए ॥७॥ अध्यायन ७

तथा अध्यायन ६, सूत्र ५४; अध्यायन ११, सूत्र ३.

कोहो य माणो य बहो य जेसि मोसं अबत्तं च परिगहं च ।

ते माहणा जाइविज्जाविहूणा ताइं तु सेत्ताइ सुपावयाई ॥१४॥ अ. १२.

कुसं च जुमं सण्णकट्टमग्निं सायं च पायं उवणं फुसंता ।

पाणाइ भूयाइ विहेडयंता भुज्जो वि मंदा पमरेह पार्व ॥१६॥ अ. १२.

तथा अध्यायन ३४, सूत्र २१, २२, २८.

घात करता है, वह निश्चय ही जानाबूझादि आठ कर्मों से प्रकृति-
स्थिरादि बन्धन में पड़ता है । जिस जीव का अशुद्ध चैतन्य विकार-
परिणाम, इन्द्रियविषय तथा क्रोधादि कषाय इनसे अत्यंत बाढ़ हो
मिथ्या आत्माओं का सुनना, आर्त-रोद्र अशुभ ध्यानरूप मन, पराई
निंदा आदि बर्षा, इनमें उपयोग सहित हो, हिंसादि आचरण करने
में महाउद्यमी हो और वीतराग सर्वशक्यित मार्ग से उसटा जो
मिथ्यामार्ग उसमें सावधान हो, वह परिणाम अशुभोपयोग है^१
इसी प्रकार मूलाधार आदि में भी कहा है कि हिंसा पाप है, दोष-
आस्रबद्धा है । हिंसा, असत्य आदि आस्रवों से पापकर्म आता है
तथा जीवों का नाश होता है । जिस प्रकार छिद्रवासी नाव जल में
डूब जाती है, उसी प्रकार हिंसादि आस्रवों से जीव संसारसागर में
डूब जाता है ।^२

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के कार्य में
हिंसारूपता यानी कषाय—प्रमाद, क्रोधादि नहीं आये तो वह
हिंसा का फल नहीं देगा यद्यपि उसके कार्य से किसी जीव का घात
ही क्यों न हो गया हो और ठीक इसके विपरीत यदि किसी के
परिणाम में हिंसारूपता आ जाती है यानी कर्ता कषायबल हो
जाता है तो उसे हिंसा का फल भोगना पड़ता है, भले ही उसके
द्वारा किसी का घात नहीं हुआ हो । ठीक इसी तरह जो व्यक्ति
बाह्य हिंसा कम करता है, किन्तु परिणाम यानी हिंसाभाव में
अधिक लिप्त रहता है तो उसे तीव्र कर्मबंध का भागी होना पड़ता
है और जो व्यक्ति बाह्य हिंसा तो अचानक अधिक कर जाता है
लेकिन हिंसाभाव में कम लिप्त रहता है तो उसे मंद कर्मबंध का
भागी होना पड़ता है । यदि दो व्यक्ति मिलकर हिंसा करते हैं तो
दोनों में जिसका कषायभाव तीव्र होगा वह हिंसा के अधिक फल का

१. प्रबचनसार, पृ. २, वाक्य ५७, ६६.

२. मूलाधार, बृहत्सत्याध्यानसंस्तरस्तवाधिकाद, वाक्य ४१;

पंचाध्यायिकाद, वाक्य २३८, २३९;

द्वादशानुश्रेयाधिकाद, वाक्य ७३६.

भागी होता है।' इसी में आगे कहा गया है—'किसी ने हिंसा करने का विचार किया परन्तु अवसर न मिलने से उस हिंसा के करने के पहिले ही उन कषाय-परिणामों के द्वारा (जिनसे हिंसा का संकल्प किया गया था) बंधे हुए कर्मों का फल उदय में आ गया, पश्चात् इच्छित हिंसा करने को समर्थ हो सका ऐसी अवस्था में हिंसा करने से पहिले ही उस हिंसा का फल भोग लिया जाता है। इसी प्रकार किसी ने हिंसा करने का विचार किया और इस विचार द्वारा बांधे हुए कर्मों के फल के उदय में आने की अवधि तक वह उक्त हिंसा करने को समर्थ हो सका तो ऐसी दशा में हिंसा करते ही उसका फल भोगना सिद्ध होता है। किसी ने सामान्यतः हिंसा करके पश्चात् उसका उदय काल में फल पाया अर्थात् कर चुकने पर फल पाया। किसी ने हिंसा करने का आरम्भ किया था, परन्तु किसी कारण हिंसा करने में शक्तिवान् नहीं हो सका, तथापि आरंभजनित बंध का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा; अर्थात् न करने पर भी हिंसा का फल भोगा जाता है। प्रयोजन केवल इतना ही है कि कषायभावों के अनुसार फल मिलता है।'^२

ऐसा भी होता है कि हिंसा एक व्यक्ति करता है परन्तु फल भोगनेवाले अधिक होते हैं, यह तब होता है जब किसी के द्वारा की गई हिंसा को देखकर अन्य बहुत से लोग उसका अनुमोदन करते हैं और प्रसन्न होते हैं। कभी-कभी हिंसा बहुत से लोग करते हैं किन्तु उसके फल का भागी एक ही व्यक्ति होता है, जैसे युद्ध में

१. अविघायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥५१॥

एकस्याल्नहिंसा ददाति काले फलमनन्तरम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पकाला भवति परिपाके ॥५२॥

एकस्य सैव तीव्रं दिशति फलं सैव मन्दमन्यस्य ।

प्रजति सहकारिणोरपि हिंसा वैविध्यमत्र फलकाले ॥५३॥

—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

२. प्रागेव फलति हिंसाऽक्रियमाणा फलति फलति च कृतापि ।

आरम्भकर्तुमकृतापि फलति हिंसानुभावेन ॥५४॥

बहो

सङ्गनेवाले बहुत से सैनिक हिंसा करते हैं लेकिन उस हिंसा को फल का भागी सिर्फ आदेश देनेवाला सेनानायक या राजा होता है ।^१

हिंसा के पोषक तत्त्व :

हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य तथा परिग्रह—ये पाँच आत्मवृद्धार माने गये हैं । यद्यपि इन पाँचों की गणना अलग-अलग होती है, इनमें हिंसा पाप संचय का बहुत बड़ा साधन है और अन्य चार अन्ततोगत्वा इसी की पुष्टि करते हैं । किस प्रकार अन्य चार हिंसा का पोषण करते हैं, इसका एक अच्छा विश्लेषण “पुरुषार्थ-सिद्ध्युपाय” में मिलता है । इसमें साफ-साफ कहा गया है—

हिंसातोऽनृतवचनास्तेषां ब्रह्मतः परिग्रहतः ।

कात्स्न्यैकदेशविरतिश्चारित्र्यं जायते द्विविधम् ॥४०॥

निरतः कात्स्न्यं निवृत्तो भवति यातः समयसारभूतोऽयं ।

या त्वेकदेशविरतिरनिरतस्तस्यानुपासको भवति ॥ ४१ ॥

आत्मपरिणामो हिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसतत् ।

अनृतवचनादि केवलमुदाहृत शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

अर्थात् हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीलता (अब्रह्मचर्य) तथा परिग्रह को सब तरह से सब स्थान पर त्यागने को सकलचारित्र्य तथा एक देशविशेष पर त्याग करने को देशचारित्र्य कहते हैं । यद्यपि शिष्यों को समझाने के लिए इन्हें भेद करके कहा जाता है, वास्तव में आत्मा के शुद्धोपयोगरूप परिणामों का घात होने के कारण ये सभी हिंसा ही हैं ।^२ आगे विश्लेषण करके यह बताया जाता है कि किस प्रकार ये हिंसा की पुष्टि करते हैं—

असत्य—असत्य के चार भेद होते हैं—१. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अस्तित्व को नास्तिक कहना, २. नास्तिक को अस्तिक कहना ३. जो वस्तु विद्यमान हो उसकी जगह पर कोई

१. एकः करोति हिंसां भवन्ति फलभागिनो बहवः ।

बहुवो विवर्धन्ति हिंसां हिंसाफलभूतवत्येकः ॥४५॥—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ।

२. पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लोक ४०-४२.

अन्यवस्तु बताना, ४. इस असत्य के अन्दर तीन भेद होते हैं—
१. गहित, २. साबध अर्थात् पापसहित और ३. अप्रिय ।^१

गहित : दुष्टता अथवा चुगलीरूप, हास्ययुक्त, कठोर, मिथ्या-
श्रद्धानपूर्ण, प्रलापरूप तथा अन्य जो शास्त्र विरुद्ध हैं ।

साबध : छेदने, भेदने, मारणे, शोषणे अथवा व्यापार, चोरी आदि
के वचन हैं वे सब पापजनक हैं क्योंकि इनसे हिंसादि
पाप प्रवृत्तियों का सृजन होता है ।

अप्रिय : जो शब्द किसी जीव की अप्रीति, भय, खेद, वैर, झोक,
कलह आदि पैदा करनेवाला है वह सब अप्रिय है ।

चूँकि ये सभी वचन कषाययुक्त होते हैं यानी ये प्रमादसहित
होते हैं और प्रमाद ही हिंसा का कारण है, अतः ये सब वचन भी
हिंसा ही हुए । कभी पाप की निन्दा करते हुए मुनिजन उपदेश
देते हैं और ये वचन पापियों के लिए अत्यन्त कष्टदायक होते हैं,
किन्तु उनके वचनों में प्रमाद नहीं होता । अतः वे अनुत या असत्य
भाषण के दोष से बच जाते हैं ।

स्तेय—चोरी भी हिंसा ही है^२ क्योंकि इसमें भी प्राणवध
होता है और यह भी कषाय के कारण ही होती है । अन्य जीव

१. वही, श्लोक ६२-६५.

पैशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रवर्तितं च ।

अन्यदपि यदुत्सृजं तत्सर्वं गहितं गदितम् ॥६६॥

छेदनभेदनमारणकर्षणबाणिव्यभौत्यवचनादि ।

तत्साबधं यस्मात्प्राणिबन्धाद्याः प्रवर्तन्ते ॥६७॥

भरतिकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोककषहकरम् ।

यवपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयम् ॥६८॥

सर्वस्मिन्मप्यस्मिन्प्रमत्तयोगैकहेतुकथनं यत् ।

अनुसन्धनेऽपि तस्मान्निघर्तं हिंसा समवतरति ॥६९॥

हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवित्तवचनानाम् ।

हेयानुष्ठानादिरनुबन्धनं भवति नासत्यम् ॥१००॥—पुष्पाक्षसिद्धमुपाय ।

२. धर्षितिशब्दस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् ।

तत्प्रत्येयं स्तेयं सैव च हिंसा वक्ष्यते हेतुत्वात् ॥१०२॥

का प्राणघात करने के निमित्त चोरी करनेवाले के मन में प्रमाद का प्रादुर्भाव होता है । प्रमाद के कारण सर्वप्रथम उसका स्वतः भाव-प्राण हिंसित होता है और चोरी प्रकट होने पर उसके द्रव्यप्राण का घात होता है । फिर जिसके दृष्ट वस्तु की चोरी होती है, उसके सावप्राण का घात होता है और कभी-कभी उसका द्रव्यप्राण भी हिंसित हो जाता है, क्योंकि चोरी की गई वस्तु उसके द्रव्य-प्राण का पोषक होती है । जिस प्रकार इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वासादि जीवन के अन्तःप्राण हैं, उसी प्रकार घन, सम्पदादि बाह्यप्राण हैं यानी बाह्यप्राण के पोषक हैं । अतः चोरी से बाह्यप्राण की हिंसा तो होती ही है, अन्तःप्राण की हिंसा की भी संभावना रहती है और कभी-कभी तो हो भी जाती है । ऐसा कहना कि जहाँ-जहाँ चोरी होती है वहाँ-वहाँ हिंसा होती है, सही नहीं है । प्रमादवश चोरी ही हिंसा की श्रेणी में आती है । इसीलिए धीतराग सर्वज्ञ को चोरी का दोष नहीं लगता, यद्यपि वे द्रव्यनोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, जोकि सामान्य ढंग से अदत्तादान यानी चोरी है, क्योंकि मोहनीय कर्म के अभाव में उनमें प्रमत्तायोगरूप कारण का भी अभाव होता है ।

अब्रह्मचर्य—पुरुष, स्त्री और नपुंसक—ये तीन वेद हैं यानी तीन जातियाँ हैं, और इनके रागभावरूप उत्तेजना से जोड़े का सहवास और मैथुन यानी संभोग होता है, जो अब्रह्म कहा जाता है । इस अब्रह्म के सब स्थानों में हिंसा की संभावना रहती है और होती है; जैसे—स्त्री की योनी, नाभि, कुच, कांठ आदि । इन स्थानों में सर्वदा सम्मूर्छन पंचेन्द्रिय जीव पैदा होते रहते हैं । अतः मैथुन में द्रव्य प्राणों का विनाश तो होता ही है । काम भाव

अर्कनाम य एते प्राणा एते बहिष्कराः पुंसाय ।

हरति स तस्य प्राणान् यो यस्य जनो हृत्यर्पान् ॥१०३॥

हिंसायाः स्तेयस्य च नाभ्याग्निः शुषट एव सा यस्मात् ।

ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्वान्यैः ॥१०४॥

नातिव्याप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोगीककारखिरोधात् ।

अपि कर्मानुग्रहणे नीरागाणामपि च मानस्यात् ॥१०५॥

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय ।

के कारण स्त्री-पुरुष के भाव प्राणों का घात और मैथुन के कारण शारीरिक शिथिलता होने से द्रव्य प्राणों का घात होता है। मैथुन के कारण योनि में अनेकों जीव उस प्रकार मरते हैं, जिस प्रकार तिलों की बनी हुई नली में तपा हुआ लोहा डालने से तिल जलकर विनष्ट हो जाते हैं। रागादि की तीव्रता या अधिकता के कारण हिंसा होती है और काम-तीव्रता के बिना काम-क्रीड़ा होती नहीं, अतः काम-क्रीड़ा हिंसा है।'

कुछ विरोधी मतवालों का कथन है कि चूँकि मात्र पीड़ा देना ही हिंसा है, मैथुन को हिंसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यह क्रिया अन्य जीव को बिना कष्ट पहुँचाये भी की जाती है। जैसे—

“पिग नामक पक्षिणी बिना हिलाये जलपान करती है इसीलिये किसी जीव को उसके जलपान से दुःख नहीं होता और उसकी तृप्ति भी हो जाती है, इसी तरह समागम की प्रार्थना करनेवाली स्त्री के साथ समागम करने से किसी जीव को दुःख नहीं होता है और अपनी तृप्ति भी हो जाती है, इसलिये इस कार्य में दोष कहाँ से हो सकता है ?”

ऐसे विचार वालों को जैनमतानुसार पार्श्वस्थ, मिथ्या-दृष्टि एवं अनार्य कहा गया है, क्योंकि मात्र पीड़ा देना ही दोष नहीं होता बल्कि बहुत से नैतिक दोष हैं जिनमें हिंसा एक है।

परिग्रह—“मोह के उदय से भावों का ममस्वरूप परिणमन होना मूर्च्छा है और मूर्च्छा ही परिग्रह है।”

१. यद्वेधरागयोगाम्मैथुनमभिधीयते तद्वत्तु ।

अथतरति तत्र हिंसा अथस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥१०७॥

हिंस्यन्ते तिस्रनास्यां तप्तायांसि विनिहिते तिस्रा यत्तु ।

बहुवो जीवा योनी हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत् ॥१०८॥

यदपि क्रियते किञ्चिन्मदनोद्रेकादनङ्गरमणादि ।

तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तिर्तत्रैवात् ॥१०९॥—पुरुषार्थसिद्धयुपाय ।

२. सूत्रकृतांग, प्रथम क्षुत्स्नान्य, अ० ३, उद्देश्य ४, सूत्र १२.

३. या मूर्च्छानामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहो ह्येषः ।

मोहोबबादुदीर्णो मूर्च्छा तु ममस्वपरिणामः ॥१११॥—पुरुषार्थसिद्धयुपाय ।

क्योंकि परिग्रह का लक्षण मूर्च्छा है, यदि कोई व्यक्ति मूर्च्छा में न सदाभाव रखता है तो वह परिग्रही होगा ही, भले ही वह नग्न ही क्यों न रहता हो। जहाँ-जहाँ मूर्च्छा होगी वहाँ-वहाँ परिग्रह होगा ही। यदि कोई ऐसा कहता है कि मूर्च्छा का संबंध केवल अन्तरंग परिग्रह से है, क्योंकि मूर्च्छा अन्तरंग परिणामों में से है तो उसका ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मूर्च्छा की उत्पत्ति में बाह्य पदार्थ कारण होते हैं। अतः बाह्य पदार्थों में परिग्रहत्व पाया जाता है। किन्तु वीतराग पुरुष के द्वारा बाह्य पदार्थ ग्रहण करने में परिग्रहत्व नहीं पाया जाता, क्योंकि उनमें मूर्च्छा नहीं पायी जाती। इस प्रकार परिग्रह प्रधानतौर से दो हैं— १. अन्तरंग और २. बहिरंग। अन्तरंग परिग्रह के चोदह भेद होते हैं—मिथ्यात्व, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ। बहिरंग के दो भेद होते हैं—१. अचित्त और २. सचित्त। ये सभी परिग्रह कभी भी हिसारहित नहीं होते।

१. मूर्च्छाभक्षणकरणात् सुषटा व्याप्तिः परिग्रहत्वस्य ।
सग्रन्थो मूर्च्छावान् विनापि किञ्च शेषसंगेभ्यः ॥११२॥
यद्येवं भवति तदा परिग्रहो न कालु कोपि बहिरंगः ।
भवति निश्चयं यतोऽसौ बले मूर्च्छानिमित्तत्वम् ॥११३॥
एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्येति चेद्भवेन्नेवम् ।
यस्मादकवायासां कर्मग्रहणे न मूर्च्छास्ति ॥११४॥
प्रतिषेधोपाद्विविधः स (भवेत्तन्मन्तरवच बाह्यवच ।
प्रथमवचतुर्दशविधो यवति द्विविधो द्वितीयस्तु ॥११५॥
मिथ्यात्ववेदरगास्तथैव हास्यावयवच वद्वोवाः ।
वस्तुवारवच कवायावचतुर्दशामन्तरा ग्रन्थाः ॥११६॥
अथ निश्चितसन्धितौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदो द्वौ ।
नैवः कदापि संघः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसा ॥११७॥

—पुरुषार्थसिद्धि-पुपाव ।

अहिंसा :

अहिंसा का सही-सही अवलोकन निम्नप्रकारेण हो सकता है—

अहिंसा के विभिन्न नाम—प्रश्नव्याकरण सूत्र में अहिंसा के साठ नाम मिलते हैं ।^१ इन नामों का सम्बन्ध भाषागत व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं बल्कि इनके अर्थ एवं कार्य के आधार पर है । इस ग्रन्थ के मूल में तो मात्र इन नामों की वर्चा या गिनती मिलती है, किन्तु ज्ञानविमलसूरिजी, धासीलालजी आदि इसके व्याख्याकारों ने इन नामों की सार्थकता पर प्रकाश डाला है जो इस प्रकार है—

१. निव्वाण—निर्वाण—मोक्ष : अहिंसा को निर्वाण की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह निर्वाण यानी मोक्ष का कारण होती है या यों कहें कि यह मोक्षदायिनी होती है ।
२. निव्वुई—निवृत्ति—स्वास्थ्य : निवृत्ति यानी स्वास्थ्य की प्राप्ति तब होती है जब कर्मों का आत्यंतिक अभाव हो जाता है और यह स्वस्थता की स्थिति मन की प्रसन्नता, निश्चिन्तता तथा दुःखों की पूर्ण निवृत्ति की स्थिति होती है जोकि पूर्णरूपेण अहिंसा पर ही आधारित होती है । अतः अहिंसा को निवृत्ति कहा जाता है ।
३. समाही—समाधि—समता : चूँकि अहिंसा समता का कारण होती है अतः इसे समाधिरूप कहा जाता है, क्योंकि कारण में कार्य निहित होता है ।
४. सती—शान्ति : शान्ति वहीं होती है जहाँ पर द्रोह का अभाव होता है और अहिंसा के साथ द्रोह बिल्कुल नहीं होता, अतः इसे शान्ति कहते हैं यानी यह शान्तिप्रदायिनी होती है ।

१. १. निर्वाणं मोक्षस्तथेत्युक्त्वात्, २. निवृत्तिः स्वास्थ्यं दुःखनिवृत्तिरुक्त्वात्,

३. समाधिः समतायुक्तिकारणत्वात्, ४. शान्तिः परद्रोहविरतिः,

५. किसी—कीर्ति—वक्त्र : अहिंसा के पक्ष पर चलनेवाले लोग सन्त, महात्मा, महापुरुष आदि नामों से सम्बोधित होते हैं, वे सर्वप्रिय एवं पूज्य होते हैं, उनकी कीर्तिश्रवण आकाश को छूती है, अर्थात् अहिंसा से वक्त्र की प्राप्ति होती है। अतः अहिंसा का एक नाम कीर्ति भी है।
६. कान्ती—कान्ति—प्रसन्नता : अहिंसा को कान्ति कहते हैं क्योंकि यह कान्ति, तेज, प्रताप, सौन्दर्य एवं शोभा प्रदान करती है।
७. रद्वय (रई)—रति : आनन्ददायिनी होने के कारण अहिंसा रति कहलाती है।
८. विरद्वय (विरई)—विरति—विराग : यह सावचकर्मों से विराग पैदा करती है, अतः इसे विरति कहते हैं।
९. सुयंग—श्रुतांग : यह श्रुतांग कहलाती है, कारण श्रुत ही इसके अंग हैं यानी श्रुतज्ञान ही इसका आधार है।
१०. तिसी—तृप्ति—सन्तोष : इससे सभी प्राणियों को सन्तोष की उपलब्धि होती है यानी यह सन्तोष का कारण है। अतः इसे तृप्ति नाम से भी सम्बोधित करते हैं।
११. दया—प्राणिरक्षा : इसके कारण सभी जीवों की प्राणरक्षा होती है, इसलिए इसे दया भी कहते हैं।
१२. विमुक्ती—विमुक्ति—मुक्ति : अहिंसा संसार के सभी बन्धनों से मुक्ति दिलानेवाली होती है, अतः इसे विमुक्ति कहते हैं।
१३. खान्ती—खान्ति : यह क्रोधादि समस्त कषायों का निग्रह करने वाली है, इस वजह से इसे खान्ति कहते हैं।

५. कीर्तिवक्त्रः क्वातिः, ६. कान्तिः शोभाकारणत्वात्, ७. रतिः सर्वेषां रम्यहेतुत्वात्, ८. विरतिर्विमुक्तिः, ९-१०. श्रुतं श्रुतज्ञानं तदेव अंगं कारणं कस्याः सा 'पदमं नामं तयो वक्त्रा' इति पाठ्यात्, तृप्तिः समस्तोप-
 लब्धत्वे हेतुत्वात् तृप्तिः, ११. दया वैद्विरक्षा, १२. विमुक्तये प्राप्ती संकल्प-
 यवबन्धनेभ्यो दया सा विमुक्तिः, १३. कीर्तिनिग्रहः तत्कर्मनिप्रायश्चित्तोप,

१४. सम्मत्ताएहणा—सम्यक्त्वा राधना : सम्यक्त्व की आराधना अहिंसा पर ही आधारित होती है, अतः इसे सम्यक्त्वा-राधना नाम से पुकारते हैं ।
१५. महंती—महती : धर्म के क्षेत्र में इसकी सर्वश्रेष्ठता ही इसका नामकरण महती कराती है ।
१६. बोही—बोधि—सर्वज्ञी : यह सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति करानेवाली है अतः इसे बोधि कहा जाता है ।
१७. बुद्धि—बुद्धि : यह सफलता देनेवाली है ।
१८. धृति—धृति : अहिंसा चित्त को धृति यानी धैर्य देनेवाली है, इसलिए इसे धृति कहते हैं ।
१९. समिद्धी—समृद्धि : यह समृद्धि यानी आनन्द की जननी है, इसी कारण इसे समृद्धि नाम मिला है ।
२०. रिद्धी—ऋद्धि : ऋद्धि यानी लक्ष्मी अर्थात् धन देनेवाली होने के कारण अहिंसा ऋद्धि कहलाती है ।
२१. विद्धी—वृद्धि : इसके कारण पुण्य प्रकृति की वृद्धि होती है यानी पुण्यवृद्धि होती है, अतः इसे वृद्धि कहते हैं ।
२२. ठिई (ठिती)—स्थिति : शाश्वत स्थिति यानी मोक्ष प्रदान करनेवाली है, इसलिए इसे ठिती वा स्थिति कहते हैं ।
२३. पुट्टी—पुष्टि : अहिंसा पुण्य का उपचय या संचय करती है यानी पुण्य की पुष्टि करती है, अतः इसे पुष्टि कहते हैं ।
२४. नन्दा—नन्दा : यह स्व या पर सभी जीवों को आनन्दित करती है, इसलिए यह नन्दा कहलाती है ।
२५. भद्दा—भद्रा : यह अपने और पराये का भी कल्याण करती है, इसलिए इसे भद्रा नाम से सम्बोधित करते हैं ।

१४. सम्मत्प्रतीतिरूपं स्याद्वाहे सम्यग्बोधो वातस्य आराधना—सेवना,
 १५. महंती सर्वधर्मानुष्ठानानां मध्ये बृहती यदुक्तं, १६. सर्वज्ञधर्मप्राप्तिः
 अहिंसा, १७. साफल्यकारणत्वात्, १८. धृतिश्चित्तवाह्यं, १९. आनन्द-
 हेतुत्वात्, २०. लक्ष्मीहेतुत्वात्, २१. पुण्यप्रकृतिसम्प्रापनात्, २२. साध-
 पर्यवसितमोक्षस्थितिहेतुत्वात्, २३. पुण्योपचयकारणत्वात्, २४. नन्दयति
 स्वं परं वा इति नन्दा, २५. कल्याणं स्वस्व परेषां वा करोषीति भद्रा,

२६. विशुद्धी—विशुद्धि : पाप का नाश करके जीव को विशुद्ध या निर्मल (बिना किसी मल के) बना देती है। इस कार्यदक्षता के कारण यह विशुद्धि नाम से पुकारी जाती है।
२७. लब्धि—लब्धि : इसके प्रभाव से ही केवलज्ञान एवं केवलदर्शन आदि लब्धियाँ होती हैं, इसलिए इसे लब्धि कहते हैं।
२८. विशिष्टदृष्टि—विशिष्टदृष्टि : अहिंसा प्रधान दर्शन है, इस कारण इसे विशिष्ट दृष्टि कहा जाता है।
२९. कल्याण—कल्याण : यह कल्याण यानी आरोग्यता तथा मोक्ष प्रदान करने के कारण कल्याण कही जाती है।
३०. मंगल—यह पापों का उपशमन करती है, इसलिए मंगल के नाम से भी सम्बोधित होती है।
३१. प्रमोद—प्रमोद—हर्ष : हर्षोत्पादक होने के कारण अहिंसा प्रमोद कहलाती है।
३२. विभूई—विभूति : सभी प्रकार की श्रद्धियाँ देने के कारण यह विभूति कही जाती है।
३३. रक्षा—रक्षा : इससे जीवों की रक्षा होती है, अतः यह रक्षा कही जाती है।
३४. सिद्धवास—सिद्धावास : इसके अभ्यास से जीव सिद्धों के आवास या निवास में सिद्धगति नामक स्थान पा जाता है (चासी-

२६. पापक्षयोपायत्वेन जीवनिर्मलतास्वरूपत्वात्, २७. लब्धिः केवल-
ज्ञानादिलब्धिनिमित्तत्वात्, २८. प्रधानदर्शनं स्वादावमित्यर्थः
अन्वदर्शनस्याऽप्राधान्यमेव यदुक्तं, २९. आरोग्यं तत्प्रापकत्वा-
त्कल्याणं, ३०. दुरितोपशमकत्वात्, ३१. हर्षोत्पादकत्वात्, ३२.
कर्तव्यश्रुतिसंपन्नमित्यात्वात्, ३३. जीवरक्षणस्वभावत्वात्, ३४. साध-
मर्कवर्तितमोक्षगतिनिवासहेतुत्वात् (प्रश्नव्याकरण सूत्र—अ० भा०
श्लो० स्वा० जैन शास्त्रोद्धार समिति द्वारा प्रकाशित, राजकोट, १९६२,
पृष्ठ ५१३-६६; प्रश्नव्याकरण सूत्र—अनु० जेवरचन्द्र बाँडिया,
पृ० ११६; मोक्षनिबन्धनत्वात्—प्रश्नव्याकरणसूत्र—ज्ञानविमलसूत्रि,

लालची)। मोक्ष के अक्षय निवास को देनेवाली है (चवरचन्द बाँटिया)।

३५. अणासव—अनाश्रव : अहिंसा कर्म-बन्धन को रोकने वाली है अतः यह अनाश्रव कही जाती है।

३६. केवली-ठाण—केवलि-स्थान : केवलज्ञानी वही होता है जो अहिंसक होता है, केवलज्ञानी इसका आश्रय लेते हैं। अतः यह केवली-स्थान कही जाती है।

३७. सिव—शिव : जो अहिंसक होता है उसे किसी भी उपद्रव का भय नहीं होता है। अर्थात् अहिंसा निरुपद्रव होने का कारण बनती है। इस वजह से इसे सिव कहते हैं।

३८. समिई—समिति—सम्यक् प्रवृत्ति : चूँकि यह सम्यक् प्रवृत्तिरूप होती है, अतः इसे समिति कहते हैं।

३९. शील—शील—समाधि : अहिंसा समाधान या समाधि का कारण बनती है अतः यह शील कहलाती है।

४०. संजम—संयम : हिंसा—निवृत्तिरूप है अर्थात् हिंसा—निवारण, जो संयम है, उसका यह साधन है इसलिये इसे संयम नाम से संबोधित करते हैं।

४१. शीलघर—शीलगृह : सदाचार या ब्रह्मचर्य आदि का वह स्थान है यानी चारित्र्य का यह गृह है, इसलिये इसे शीलगृह कहते हैं।

४२. संवर—आश्रव अर्थात् कर्मों के बन्ध को रोकनेवाली है, अतएव यह संवर नाम से संबोधित होती है।

४३. गुप्ती—गुप्ति : अहिंसाव्रत के पालन से जीवों की अशुभ प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं, अतः इसे गुप्ति कहा जाता है।

संवरद्वारे अहिंसाया नामानि)। ३५. कर्मबन्धननिरोधोपायत्वात्,

३६. केवलीनामहिंसैव सप्रत्ययस्थितत्वात्, ३७. निरुपद्रव्यैतत्वात्,

३८. सम्यक्प्रवृत्तिरूपत्वात्, ३९. समाधानरूपत्वात्, ४०. हिंसापर-

त्वात्, ४१. शीलं सदाचारो ब्रह्म वा तस्य ग्रहं चारित्र्यत्वात्,

४२. संवरश्च प्रतीतानाश्रवत्वेन, ४३. अशुभानां मनःप्रवृत्तीनां रोधः,

४४. व्यवसाय—व्यवसाय : यह जीव का एक विशिष्ट व्यवसाय या व्यापार है, इसलिये इसे व्यवसाय कहते हैं ।
४५. उत्सव—उत्सव : कुछ भावों को उन्नति देने के कारण इसे उत्सव कहा जाता है ।
४६. यज्ञ—यज्ञ : अहिंसा भाव पूजा रूप है, अतः यह यज्ञ नाम से संबोधित होती है । यह व्याख्या ज्ञानविमलसूरि तथा चैबरचन्द्र बाँठिया द्वारा की गई है किन्तु चासीलालजी के अनुसार अहिंसा यज्ञ कहलाती है क्योंकि इससे स्वर्गादि सद्गति प्राप्त होती है । लेकिन भावपूजा का संबंध यज्ञ से तथा अहिंसा से होना सही दिखता है । क्योंकि पूजा यज्ञ का अंग है और भावपूजा भावप्रधान है, जैसा कि अहिंसा भी भावप्रधान है ।
४७. आयतन—आयतन—आश्रय : यह गुणों का आश्रय या स्थान है अतः आयतन कहलाती है ।
४८. यजण—यतन यह समयदान देनेवाली होती है, अतः यजना कहलाती है, अथवा प्राणियों की प्राणरक्षा का प्रयत्न करती है, अतः यतना या यत्न कहलाती है ।
४९. अप्रमाय—अप्रमाद : इससे प्रमाद का परित्याग हो जाता है इसलिये इसे अप्रमाद कहते हैं ।
५०. अस्सास—आश्वास : यह पर प्राणियों की वृत्ति का कारण है अथवा कष्ट में इसके द्वारा दूसरों को धैर्य बंधाया जाता है, अतः इसे आश्वास कहते हैं ।
५१. वीसास - विस्वास : अहिंसा अपने को तथा दूसरों को विस्वास दिलानेवाली है, अतः इसे विस्वास की संज्ञा दी जाती है ।

-
४४. विशिष्टः शोभनः व्यवसायः अविकलमावसंयम्यत्वात् विशिष्टव्यापारः,
 ४५. उत्सवो—भावोन्नतिः, ४६. यज्ञो भावदेवपूजा (ज्ञानविमल-
 सूरि तथा चैबरचन्द्र बाँठिया), स्वर्गादिसद्गतिदायकत्वात्,
 ४७. आयतनं—गुणानां आश्रयः, ४८. यजण (चासीलालजी) समयस्य
 दानं यत्नं वा—प्राणरक्षणप्रयत्नः, ४९. अप्रमादः प्रमादवर्जनं,
 ५०. आश्वासः परमवृत्तिहेतुत्वात्, ५१. विस्वासे—विस्मयः प्रशिक्षितां,

५१. अभय—अभय : यह संसार के सभी प्राणियों को अभय प्रदान करती है, इसके कारण इसे अभय भी कहते हैं ।
५३. अमाधाअ—अमाधात : किसी भी प्राणी का घातरूप न होने से यह अमाधात वा अमारि कहलाती है ।
५४. चोक्ख—चोक्षा : अहिंसा पवित्र वस्तुओं में भी पवित्र समझी जाती है, अतः इसका नामकरण चोक्षा भी होता है ।
५५. पविता—पवित्रा : पवित्र भावना का संचार करती है इसलिए इसे पवित्रा कहते हैं ।
५६. सुई—शुचि : अहिंसा भावशुचि यानी भावशुद्धता का कारण है अतः यह शुचि कहलाती है ।
५७. पूया—पूजा अथवा पूता - पवित्रा : यह पवित्र है तथा भाव-पूजा है अतः इसे पूजा या पूता कहा जाता है ।
५८. विमल—अहिंसा मिथ्यात्व तथा अविरति आदि मलों से रहित है, इसलिये इसे विमल कहते हैं (चासीलालजी)
५९. प्रभासा—प्रभासा—प्रकाश : यह केवलज्ञानरूप ज्योतिस्वरूप होने से प्रकाशरूप है । इसलिये इसे प्रभास कहते हैं ।

५२. अभय—सर्वप्राणिगणस्य निर्भयत्वं, ५३. अमाधातः अमारिः (ज्ञान-वि०सूरि), सम्भरसविअमाधाओ सर्वस्यापि सकलप्राणिगणस्य अमाधातः—मा-लक्ष्मीः, सा च द्वेषा-जनलक्ष्मीः प्राणलक्ष्मीश्च, तस्या घातो हननं माघातो, नमाघातो अमाधातः- अमारिः स्वपदद्वारा प्राणिनां प्राणत्राण-करणात् (वा०), ५४ चोक्षा—पवित्रा पवित्रादपि पवित्रा एकार्थशब्द-योपादानात् अत्यर्थं पवित्रा अथवा ५५. पवित्रत् वज्रवत् प्रायते इति पवित्रा (शा०वि० सू०), आत्मनैर्मलहेतुत्वात् (वा०) ५६. शुचिः—भाव-शौचरूपा आह च..., ५७. पूता पवित्रा पूजा वा भावतो देवताया अर्चनं ५८-५९. विमलः प्रभासा च तन्निबन्धनत्वात्, (शा०वि०) मिथ्यात्वाविरत्वाविमलवर्जितत्वात् (५८, वा०ला०); प्रकाशरूपा केवल-ज्ञानज्योतीरूपत्वात्, सर्वप्राणिनां सुखप्रकाशकत्वाच्च ५९, वा०ला०),

६०. निम्नलतर—निर्मलतर : अहिंसा के प्रादुर्भूत होते ही सभी कर्म-
रज हट जाते हैं और जोव निर्मल हो जाता है, अतः इसे
निर्मलतर कहते हैं ।

अहिंसा की परिभाषा :

सामान्यतौर से किसी भी वस्तु को दो तरह से परिभाषित किया
जाता है—व्यावहारिक ढंग से एवं वैज्ञानिक ढंग से । व्यावहारिक
परिभाषा के शब्द वस्तु-संबंधी सभी बातों पर प्रकाश नहीं डालते, अतः
उन्हें पूर्णतः समझने के लिए उनमें कुछ बातें मिलानी पड़ती हैं, तथा
विषय के आधार पर कुछ अनुमान भी करना पड़ता है । किन्तु
वैज्ञानिक परिभाषा, जिसे परिभाषा का सही रूप समझा जाता है,
वस्तु-संबंधी सभी बातों को अपने शब्दों द्वारा स्पष्ट कर देती है, वस्तु
की एक सीमा निर्धारित कर देती है; इसमें न तो परिभाषित वस्तु का
कोई अंश छूट पाता है और न कोई अनावश्यक बात मिला ही ली जाती
है । अहिंसा के साथ भी ऐसी ही बात पाई जाती है अर्थात् इसकी भी
व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक परिभाषायें हैं ।

आचारांग में कहा है—

सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्बे जीवा सब्बे सत्ता,
न हंतव्वा, न वञ्छयेयव्वा, न परिघित्तव्वा,
न परियावेयव्वा, न उह्वेयव्वा, एतं धम्मं सुद्धं ।

अर्थात्—सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्वों को न
मारना चाहिये, न अन्य व्यक्ति के द्वारा मरवाना चाहिये, न बलात्कार
से पकड़ना चाहिए, न परित्याग देना चाहिये, न उन पर प्राणापहार-
उपद्रव करना चाहिये, यह अहिंसारूप धर्म ही शुद्ध है ।^१

६०. कर्मरजोरहितं....(ज्ञान वि० सू०), सकलकर्ममलवर्जितत्वात्
(भा० ला०) ।

१. आचारांगसूत्र —आत्मारामजी, प्रथम भुतस्कंध, चतुर्थ अध्यायन, उद्दे-
शक १, पृष्ठ १७०.

यद्यपि इस कथन के मूल में 'अहिंसा' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, व्याख्याकार ने वस्तु एवं विषय की स्पष्टता के लिए इसमें 'अहिंसा' शब्द बढ़ा दिया है, क्योंकि इस कथन में जो भी बातें कही गई हैं, वे अहिंसा पर ही लागू होती हैं तथा इसमें जिस शुद्ध धर्म का प्रतिपादन हुआ है, उसे अहिंसा ही माना गया है।

सूत्रकृतांग में पाया जाता है—

सव्वाहिं अणुभुत्तीहि, मत्तिमं पडिलेहिया।

सब्बे अक्कंतवुक्खा य, अतो सब्बे न हिंसया ॥ ९ ॥

एयं तु जाणिज्जे सारं, अं न हिंसति कंचण।

अहिंसा समर्थं जेव, एतावतं बिजाणिया ॥ १० ॥

अर्थात्—बुद्धिमान सब युक्तियों के द्वारा इन जीवों का जीवपना सिद्ध करके ये सभी दुःख के द्वेषी हैं (यानी दुःख अप्रिय है) यह जाने तथा इसी कारण किसी की भी हिंसा न करे। जानी पुरुष का यही उत्तम ज्ञान है कि वे किसी जीव को हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसा का सिद्धान्त भी इतना ही जानना चाहिये।^१

इस परिभाषा में तीन बातें बताई गई हैं—

१. बुद्धिमान को सभी युक्तियों के द्वारा जीवों के जीवपने को जानना चाहिए,
२. फिर यह भी जानना चाहिये कि सभी जीवों को कष्ट अप्रिय होता है तथा
३. इन दोनों बातों को जानकर किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए।

अर्थात् हिंसा करने से बचने का प्रयास आदमी तभी कर सकता है जबकि वह प्रथम दो बातों को जानता हो। इसी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में कहा है—

१. सूत्रकृतांग सं०—पृ० अ० ओक्ता, प्र० अ०, तृतीय खण्ड, अध्यायन ११, पृ० ५०, ५१; प्रथम खण्ड, पृ० १८४, १८६, भाषा १, १० भी देखें।

तिबिहेणं पाच मा ह्वे, आवहिंसे अनिवाकसंभुवे ।

(तिबिहेणं) मन, वचन और काय इन तीनों से (पाच मा ह्वे) प्राणियों को न मारना चाहिये ।^१ इस परिभाषा में मन, वचन और कर्म अर्थात् तीन योग की प्रधानता दिखाई गई है ।

तएवं से आणवे माहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स
अंसिए तप्पडमयाए बुल्लगं पाणाइयायं पण्हकस्सामि,
आवज्जीवाए बुविहं तिबिहेणं न करेमि न कारवेमि, मयसा
वयसा कायसा ॥ १३ ॥

इसके पश्चात् आनन्द गाथापति ने श्रमण भगवान् महावीर के पास अखिल व्रतों में श्रेष्ठ प्रथम व्रत के रूप में स्थूल प्राणातिपात अर्थात् स्थूल हिंसा का दो करण तीन योग से परित्याग किया । उसने निश्चय किया कि यावज्जीवन मन, वचन और शरीर से स्थूल प्राणातिपात न स्वयं करूँगा और न दूसरों से कराऊँगा ।^२

यहाँ पर अहिंसा को तीन योग तथा दो करण के बीच रखा गया है ।

किन्तु आवश्यकसूत्र में अहिंसा की पूर्ण परिभाषा मिलती है । इसमें कहा है—

करेमि भंते ! सामाइयं सच्चं सावज्जं ओगं पण्हकस्सामि,
आवज्जीवाए तिबिहं तिबिहेणं, मजेणं वायाए काएणं,
न करेमि न कारवेमि करंतं पि जन्नं न समजुज्जानमि ।

अहो भगवन् ! मैं समभाव में आत्मस्थापन करने के लिए सामा-
यिक व्रत करता हूँ, इसमें सर्वथा प्रकार से सावध योग प्रवृत्ति का यावत्
जीवन तक प्रत्याख्यान करता हूँ । तीन करण और तीन ओग कर । इसमें

१ सूत्रकृतांग, प्र० ख०, अभ्यसन २, उद्दे० ३, गाथा २१, पृ० २१८.

२ उपासकवशांगसूत्र-अनु० आत्मारामजी प्रा० अभ्यसन, सूत्र १६,
पृष्ठ २६-२४.

तीन जोग सो मन कर, वचन कर और काया कर, तीन करण सो स्वयं करूं नहीं, अन्य के पास कराऊं नहीं, अन्य करते को अच्छा भानूँ नहीं ।^१

इसके अनुसार किसी भी जीव की तीन योग और तीन करण से हिंसा न करना ही अहिंसा है । यह जैनदृष्टि से अहिंसा की वास्तविक परिभाषा है । इन तीन योग और तीन करण के संयोग से नव प्रकार बन जाते हैं, जो इस प्रकार हैं—

तीन योग (मन, वचन, कर्म), तीन करण (करना, करवाना, अनुमोदन करना) = ९ योग करण ।

अर्थात्—

१. मन से हिंसा न करना
२. मन से हिंसा न करवाना
३. मन से हिंसा का अनुमोदन न करना
१. वचन से हिंसा न करना
२. वचन से हिंसा न करवाना
३. वचन से हिंसा का अनुमोदन न करना
१. काय से हिंसा न करना
२. काय से हिंसा न करवाना
३. काय से हिंसा का अनुमोदन नहीं करना ।

इन नव प्रकारों से किसी भी प्राणी का घात न करना ही अहिंसा है । यही जैनदृष्टि से अहिंसा का वास्तविक सिद्धान्त है ।

नियमसार में प्रथम व्रत अहिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

कुलजीजिजीवमगाज-ठाजाइसु जाणऊण जोवार्ज ।

तस्सारं भजियस्तज-परिचामो होइ पठमवर्ज ॥ ५४ ॥

१. आवश्यकसूत्र—अमोलकश्रुति, प्रथम आवश्यक, सूत्र ३, पृष्ठ ७.

२. नियमसार—कुन्दकुन्दाचार्य, सं० उग्रसेन, अध्ययन ४, नियम ५९.

जीव के कुल, योनि, मार्ग, स्थान आदि की जानकारी करके उसके आरम्भ से बचना ही प्रथम व्रत है या अहिंसा है ।

इस परिभाषा का ही एक बृहद्रूप मूलाचार में मिलता है—

कार्योविध्यमुपमग्नकुलाउज्जोजिसु सत्त्वजीवात्म ।

नाकेन य ठागविसु हिंसादि विवर्ज्यमहिंसा ॥

काय, इन्द्रिय, गुणस्थान, मार्गणास्थान, कुल, आयु, योजि इनमें सब जीवों को जानकर कायोत्सर्गादि क्रियाओं में हिंसा आदि का त्याग अहिंसा महाव्रत कहलाता है ।^१

योगशास्त्र में कहा गया है—

न यत्प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम् ।

व्रसानां स्वाचराणाञ्च तदहिंसाव्रतं मतम् ॥

प्रमाद के वशीभूत होकर व्रस (इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय) अथवा स्थावर (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति काय के) प्राणियों का हनन न करना अहिंसा व्रत है ।^२

ध्यानपूर्वक देखने पर इन सभी परिभाषाओं में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य मिलता है । किसी में अहिंसा के कारण पर तो किसी में जीव के विभिन्न प्रकारों पर तो किसी में हिंसा के विभिन्न प्रकारों को दिखाते हुए उनके अपेक्षित बचाव पर प्रकाश डाला गया है । यह अन्तर इसलिये नहीं है कि ग्रन्थकारों के विचारों में अन्तर है, बल्कि शायद इसलिये है कि आचार्यों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास ही नहीं किया है । एक उपदेश के रूप में जिसने जिस अंश को अधिक महत्वपूर्ण समझा है उसी पर बल दिया है । ऐसा इसलिये कहा जा सकता है कि आगमों में महावीर के ही वचन हैं और यदि आचार्यों ने कुछ बातें कही भी हैं तो महावीर द्वारा उपदेशित सिद्धान्त के आधार पर ही कही हैं ।

१. मूलाचार, मूलगुणाधिकार १, गाथा ५, पृष्ठ १.

२. योगशास्त्र-सं० मुनि समदर्शी, प्र० प्रकाश, रत्नोक्त २, पृष्ठ १०.

अहिंसा के रूप :

अभी हमलोगों ने हिंसा के दो रूप देखे - भाव और द्रव्य, और उन दोनों से बने हुए चार विकल्प भी। ठीक उसी तरह अहिंसा के भी दो रूप होते हैं, भाव अहिंसा यानी मनमें हिंसा न करने की भावना का जाग्रत होना। जैसे कोई व्यक्ति यह संकल्प करता है कि मैं किसी भी जीव का घात नहीं करूँगा। द्रव्य अहिंसा-यानी मन में आये हुए अहिंसा के भाव को क्रियारूप देना अर्थात् उसका वचन और काय से पालन करना, जैसे हिंसा न करने का संकल्प करनेवाला वास्तव में जिस दिन से संकल्प करता है, उस दिन से किसी भी प्राणी की हिंसा न करता है, न कराता है और न करनेवाले का अनुमोदन ही करता है।

भाव और द्रव्य के आधार पर अहिंसा के चार विकल्प इस प्रकार बन सकते हैं —

१. भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा—कोई व्यक्ति मन में संकल्प करता है कि वह स्थूल प्राणी की हिंसा नहीं करेगा और सचमुच वह ऐसा ही करता भी है तो ऐसी अहिंसा भावरूप तथा द्रव्यरूप दोनों ही हुई।

२. भाव अहिंसा किन्तु द्रव्य अहिंसा नहीं—एक मुनि किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का संकल्प करके यत्नपूर्वक अपनी राह पर चार हाथ भूमि देखते हुए चलता है, फिर भी बहुत से जीवों का अनजाने घात हो जाता है। अतः यहाँ पर भाव अहिंसा तो हुई किन्तु द्रव्य अहिंसा नहीं हुई।

३. भाव अहिंसा नहीं परन्तु द्रव्य अहिंसा—मछुआ मछली मारने के उद्देश्य से नदी किनारे जाल फैलाये हुए बैठा रहता है, किन्तु संयोगवश कभी-कभी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। अतः यहाँ पर भाव अहिंसा तो नहीं है किन्तु द्रव्य अहिंसा है।

४. न भाव अहिंसा और न द्रव्य अहिंसा—मांसादि के खोज में पड़ा हुआ आदमी जब भुग आदि जीवों को मारता है तो उसके द्वारा न भाव अहिंसा होती है और न द्रव्य अहिंसा ही।

अहिंसा के प्रकार :

प्रधानतौर से अहिंसा के दो प्रकार होते हैं - १. निषेधात्मक और २. विधेयात्मक । निषेध का अर्थ होता है किसी चीज को रोकना, न होने देना । अतः निषेधात्मक अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्राणी के प्राणघात का न होना या किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना । अहिंसा का निषेधात्मक रूप ही अधिक लोगों के ध्यान में आता है । किन्तु अहिंसा सिर्फ कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को न करने में ही नहीं होती बल्कि कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं के करने में भी होती है, जैसे दया करना, सहायता करना, दान करना आदि । यही सब क्रियायें विधेयात्मक अहिंसा कहलाती हैं । आचारांग, सूत्रकृतांग, प्रश्नव्याकरण सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि में जो षट्कार्यों को तीन करण तीन योग से घात न पहुँचाने का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है, जिसे हमलोगों ने समझने का प्रयास भी किया है, वही अहिंसा का निषेधात्मक रूप है । अतः अब हमलोग अहिंसा के विधेयात्मक रूप को समझने की कोशिश करेंगे ।

दया :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में जहाँ पर अहिंसा के साठ नाम बताये गये हैं, वहाँ पर 'दया' को अहिंसा के प्यारहवें नाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है । अहिंसा से प्राणियों की रक्षा होती है, अर्थात् यह जीवों के प्राणों के उपमर्दनकृत्य से रहित होने के कारण दयारूप है ।^१ दया के लिए 'अनुकम्पा' 'करुणा' आदि शब्द भी व्यवहृत होते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने करुणा भावना को परिभाषित करते हुए कहा है -

हीनेज्वास्तेषु भीतेषु माघ्नानेषु जीवितम् ।

प्रतीकारपरा बुद्धिः कारण्यमभिधीयते ॥ १२० ॥^२

अर्थात् जो गरीब हैं, या दुःखदर्द से संतप्त हैं, या भयभीत हैं, या प्राणों की भीख मांगते हैं, ऐसे प्राणियों के कष्ट निवारण की भावना का होना ही करुणा भावना है ।

१. प्रश्नव्याकरण—तृतीय भूतस्कन्ध, अहिंसा अध्यायन, प्रथम संस्करण ।

२. योगशास्त्र, चतुर्थ प्रकाश ।

करुणा या दया के चार विभाग किये जा सकते हैं —

१. द्रव्यदया—जीव मानसिक या वाचिक या कायिक किसी भी प्रकार के कष्ट की इच्छा नहीं करता जैसा कि हमलोगों ने आगमों (आचारंग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन आदि) में अहिंसा संबंधी विवेचन को प्रस्तुत करते हुए देखा है। जो व्यक्ति जानती हैं, वे अपनी आत्मा की तरह ही दूसरे जीवों की आत्माओं को समझकर किसी अन्य प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाते, और जहाँ तक दूसरों के कष्ट निवारण में वे अपने को सफल बना पाते हैं, वहाँ तक वे द्रव्य-दया के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने, अपने परिवार या समाज, राष्ट्रादि के लिए किसी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट देता है तो वह दया के पथ का पथभ्रष्ट पथिक समझा जाता है।

२. भावदया पौद्गलिक सुख जिसे सामान्यतौर से सुख के रूप में लिया जाता है, अनित्य होता है अतः इसकी अनित्यता को ध्यान में रखते हुए जो विकसित प्राणी हैं, वे आत्मिक सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। क्योंकि आत्मिक सुख नित्य अथवा शाश्वत समझा जाता है। जब आत्मगुणों का विकास होता है तो आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। अतः आत्मिक सुख प्राप्ति हेतु निष्कण्टक पथ प्रशस्त करना या आत्मिक सुख के लिए पथ प्रदर्शित करना ही भाव दया है। दूसरे शब्दों में आत्म-गुणों का विकास करना भावदया है। कहा गया है—‘आत्मगुण अविरा-धना भावदया भण्डार।’

३. स्वदया—स्वदया का अर्थ होता है अपने आप पर दया करना। जीव जड़तत्त्व में आसक्त होकर नाना प्रकार के सांसारिक कष्टों से ग्रस्त रहता है। किन्तु जब वह इस मोह को जड़ से मिटाने का प्रयास करता है और मिटा पाता है तो जन्म-मरण के दुःख से छुटकारा पाकर वह परम सुख-शान्ति को प्राप्त करता है। अतः सांसारिक ममता को दूर करने का प्रयास ही स्वदया है। इस प्रकार स्वदया का सही-सही पालन करके प्राणी मुक्ति को प्राप्त करता है।

४. परदया—सामान्यरूप से परदया को ही लोग दया समझते हैं। परदया यानी दूसरों की सुख-प्राप्ति तथा दुःख दूर करने में सहायक होना। अर्थात् परदया का पालन करनेवाला व्यक्ति दूसरों के सुख

की वृद्धि चाहता है और करता है। साम ही दूसरों के कष्ट को कम करने या मिटाने का प्रयास भी करता है।

दान :

तत्त्वार्थसूत्र में दान को परिभाषित करते हुए कहा है—

अनुग्रहार्थं स्वस्मात्तिसर्गो दानम् ।^१

अर्थात् अनुग्रह के निमित्त अपनी वस्तु का त्याग कर देना ही दान है। पं० सुखलालजी ने इसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा है—

दान का मतलब है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वस्तु का दूसरे के लिए अर्पण करना। यह अर्पण करनेवाले कर्ता और स्वीकार करनेवाले दोनों का उपकारक होना चाहिये। अर्पण करनेवाले का मुख्य उपकार तो यह है कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट जाय, और इस तरह उसे सन्तोष और समभाव की प्राप्ति हो। स्वीकार करनेवाले का उपकार यह है कि उस वस्तु से उसकी जीवन-यात्रा में मदद मिले, और परिणाम-स्वरूप उसके सद्गुणों का विकास हो।^२

यद्यपि सभी दान सामान्यतौर से एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनमें अपनी-अपनी विशेषतायें भी होती हैं और ये विशेषतायें उनके चार अंगों पर आधारित हैं। यानी, उन चार अंगों की विशेषतायें ही दान की विशेषता होती है। दान के चार अंग ये हैं—^३

१. विधि विशेष—देश, काल तथा श्रद्धा के औचित्य को ध्यान में रखते हुए जब उस कल्पनीय वस्तु का त्याग किया जाता है, जिसके लेने से लेनेवाले के सिद्धान्त पर आंच न आये, तब ऐसे दान में विधि-विशेषता समझी जाती है।

२. द्रव्य विशेष—देयवस्तु में उन गुणों का समावेश हो जो लेनेवाले का पोषण करे तथा उसका विकास करे।

१. तत्त्वार्थसूत्र, ७, ११.

२. तत्त्वार्थसूत्र—विवेचनकर्ता पं० सुखलालजी, ७, ११, पृष्ठ २७७.

३. विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषणासद्विशेषः ॥ १४ ॥ तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ७,

३. दाता की विशेषता—दाता के दिल में देनेवाले के प्रति अच्छा हो तथा वस्तु त्याग देने के बाद उसके प्रति दाता के मन में किसी प्रकार असुयाभाव न जगे, कोई विषाद न हो। साथ ही दान करने के बाद दाता किसी फल की आकांक्षा न करे।

४. पात्र की विशेषता—दान लेनेवाला व्यक्ति सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यादि को धारण करनेवाला तथा सदा सत्पुरुषार्थ के लिए जागरूक रहनेवाला हो।

दान के प्रकार :

दान दस प्रकार के होते हैं—

१. अनुकम्पादान—किसी दीन-दुःखी तथा अनाथ को दया करके जो कुछ भी दानस्वरूप दिया जाता है, उसे अनुकम्पादान कहते हैं।

२. संग्रहदान—आपत्ति के समय अपनी सहायता के उद्देश्य से दूसरे को जो कुछ दिया जाता है, वह संग्रहदान कहलाता है। इसमें दाता का स्वार्थ निहित होता है। ऐसे दान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती।

३. भयदान—राजा, मंत्री, पुरोहित, राक्षस, पिशाच आदि के डर से दान करना भयदान कहलाता है।

४. कारुण्यदान—पुत्र, पिता आदि प्रियजनों की मृत्यु से शोक पैदा होता है, करुणा होती है, वैसी स्थिति में पुत्र आदि के नाम से कुछ दान कर देना ही कारुण्यदान कहलाता है।

५. लज्जादान—लज्जावश जो दान दिया जाय वह लज्जादान होता है। किसी छोटी या बड़ी सभा में बैठे हुए व्यक्ति से कोई याचक याचना कर देता है तब वास्तव में देने की इच्छा न होने पर भी व्यक्ति

१. वसविदे दाणो ५० तं०

अणुकंपा १ संगहे २ चेव मये ३ काळुजितेति च

४ लज्जाते ५ गारवेणं च ६ अहम्मे ठण सत्तमे ७

धम्मे त अट्ठमे वुत्ते ८ काहीति त ९ कसंवि स १० ॥

—स्थानांग सूत्र, अ० १०, उद्दे० ३, सूत्र ७४५.

कुछ दे देता है ताकि समाज के लोग उसे कहे न कहें या कठोर विचारका न करें।

६. गौरवदान — यश प्राप्ति के लिए सर्वपूर्वक धन का त्याग करना गौरवदान कहलाता है।

७. अधर्मदान — जिस दान से धर्म की पुष्टि न होकर अधर्म की पुष्टि होती है, उसे अधर्मदान कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी आदि में रत रहनेवालों को कुछ देना अधर्मदान है।

८. धर्मदान — धर्म के लिए दिया गया दान धर्मदान कहलाता है। समभावी मुनियों को, जिनके लिये, सोना और राख में कोई अन्तर नहीं होता, दान देना धर्मदान की श्रेणी में आता है।

९. करिष्यतिदान — भविष्य में प्रत्युपकार पाने के उद्देश्य से किया गया दान करिष्यतिदान कहलाता है।

१०. कृतदान — पहले के किए गये उपकार से उन्मूढ होने के लिए जो दान दिया जाता है, वह कृतदान के नाम से संबोधित होता है।

१. कृपयेऽनाथहरिद्रे व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते ।

यद्दीयते कृपायात् अनुकम्पा तद्भवेदानम् ॥

अभ्युदये व्यसने वा यत् किञ्चिद्दीयते सहायतायाम् ।

तत्संग्रहलोऽभिमतं मुनिभिर्दानं न मोक्षाय ॥

राजारक्षपुरोहितमधुमुक्तमाविष्णुदत्तवपारिषु च ।

यद्दीयते भवार्थास्तद्भवेदानं बुधैर्बोधम् ।

अभ्यर्थितः परेण तु सहाय जनसमूहगतः ।

परचित्तसहकार्यं सज्जनावास्तद्भवेदानम् ॥

नटनर्तमुष्टिकैश्चो दानं सम्पन्निकम्पुमिजेभ्यः ।

यद्दीयते बन्धुऽर्थं सर्वेषां तु तद्भवेदानम् ॥

हिंसानृपचौरादौकृतपरदारपरिमहत्कृतैः ।

यद्दीयते हि तेषां तज्जानीवास्तद्भवेदानम् ॥

किसी-किसी ने दान के चार प्रकार ही माने हैं—ज्ञानदान, अभयदान, धर्मोपकरणदान तथा अनुकम्पादान। पढ़ाना, तथा पहले पढ़ाने वालों की सहायता करना ज्ञानदान है। भयभीत प्राणी को दुःख से मुक्त करना अभयदान है। छः काय के आरंभ से, रहित पंचमहाव्रतों का पालन करनेवाले साधुओं को दान देना धर्मोपकरणदान कहा जाता है। अनुकम्पा के विषय में तो हमलोगों ने पहले वाले वर्गीकरण में जानकारी की ही है।^१ इन सब में अभयदान श्रेष्ठ है।^२

दान, धर्म के चार प्रकारों में से एक है। धर्म के चार प्रकार हैं— १. दान, २. शील, ३. तप तथा ४. भावना। स्व और पर के हित के लिए उस व्यक्ति को जिसे आवश्यकता है, जो दिया जाता है वह दान कहलाता है।

दान के कई प्रकार होते हैं जैसा कि हमलोगों ने अभी-अभी देखा है—अनुकम्पादान, ज्ञानदान आदि, और इनको पालना ही दान-धर्म होता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट होती है—

दान के प्रभाव से घन्नाजी और शालिभद्रजी ने अखूट लक्ष्मी पाई और भोग भोगे। शालिभद्रजी सर्वार्थसिद्धि से आकर सिद्धि (मोक्ष) पावेंगे और घन्नाजी तो सिद्ध हो चुके। यह जानकर प्रत्येक व्यक्ति को सुपात्रदान आदि दानधर्म का सेवन करना चाहिए।^३

समवृणमणिमुक्तेभ्यो बहानं दीयते सुपात्रेभ्यः ।

अभयमतुल्यमनन्तं तद्दानं भवति धर्माय ॥

शतशः कृतोपकारो दत्तां च सहस्रशो ममानेन ।

अहमपि दद्यामि किञ्चित्प्रत्युपकाराय तद्दानम् ॥

जैन सिद्धान्त बोल संग्रह—सं० मैरोदान सेठिया,

भाग १, पृष्ठ ४५०.

१. जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, भाग १, बोल १९७, पृष्ठ १५६-१५७.

२. सूत्रकृतांग, प्रथम वृत्तस्कंध, अ० ६, श्लोका २३.

३. श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, भाग १, बोल १९६,

पृष्ठ १५४-१५५.

दान की विधियों की पुण्यों में भी होती है—

१. अन्नपुण्य—अन्नादि देने से शुभ प्रकृतियों का वर्धना ।
२. वस्त्रपुण्य—रूख आदि वेव वस्तुओं के देने के फलस्वरूप शुभ वन्ध ।
३. वस्त्रपुण्य—कपड़े देने के कारण होने वाले शुभवन्ध ।
४. लयनपुण्य—निवास के लिये जगह देने के कारण शुभकर्म-वन्ध ।
५. शयनपुण्य—बिछावन आदि देने से होनेवाला पुण्य ।
६. मत्तःपुण्य—बुधियों, सज्जनों को देखकर खुश होने से जो शुभकर्म-वन्ध होता है, उसे मत्तःपुण्य कहा जाता है ।
७. वचनपुण्य—वचन के द्वारा दूसरों की प्रशंसा करने के फलस्वरूप जो शुभ वन्ध होता है, उसे वचन-पुण्य कहते हैं ।
८. कायपुण्य—शरीर से दूसरे व्यक्तियों की सेवा, भक्ति आदि से होनेवाला शुभवन्ध ।
९. नमस्कारपुण्य—नमस्कार से जो शुभवन्ध होता है, उसे नमस्कारपुण्य कहते हैं ।

पुण्य के इन नौ प्रकारों में प्रथम पांच की गिनती दान के प्रकारों में भी होती है यानी दान पुण्य है या पुण्य-संग्रह का साधन है ।^१

दान के फल :

सामान्यतौर से ऐसा समझा जाता है कि दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, किन्तु जैन धर्म में इस संबंध में कई विकल्प पाये जाते हैं । जगदीशसूत्र में अकबाल महावीर तथा उनके शिष्य गौतम स्वामी के बीच हुए दान-विवेचन में निम्नलिखित विकल्पों को प्रस्तुत किया गया है :

१. स्वानात्मसूत्र, भाग ५, स्थान ८, सूत्र १७.

(गौतमस्वामी पूछते हैं) हे भदन्त ! तथारूपवाले भ्रमण या माहून के लिये प्रासुक एषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार देनेवाले भ्रमणोपासक को क्या फल प्राप्त होता है ?

(भगवान् महावीर के द्वारा दिया गया उत्तर) हे गौतम ! भ्रमणोपासक श्रावक को एकान्त निर्जरा होने रूप फल प्राप्त होता है । पाप कर्म उसे नहीं लगता ।

प्र०—हे भदन्त ! तथारूपवाले भ्रमण वा माहून के लिये अप्रासुक अनेषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार देनेवाले भ्रमणोपासक को क्या फल प्राप्त होता है ?

उ०—हे गौतम ! ऐसे भ्रमणोपासक श्रावक के कर्मों की निर्जरा अधिक होती है तथा बहुत कम पापकर्म का बंध होता है ।

प्र०—हे भदन्त ! तथा प्रकार के विरतिरहित अप्रतिहत और अप्रत्याख्यात पापकर्मवाले असंयमी के लिये प्रासुक अथवा अप्रासुक, एषणीय तथा अनेषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार देनेवाले श्रावकों को क्या फल प्राप्त होता है ?

उ०—हे गौतम ! ऐसे श्रावक के एकान्ततः पापकर्म का बंध होता है—निर्जरा थोड़ी-सी भी नहीं होती है ।^१

किन्तु इन तीन विकल्पों के अलावा भी एक विकल्प अनुकम्पा दान के संबंध में है यानी अनुकम्पादान से क्या फल मिलता है ? यह

१. समणोवासगस्स ण भंते ! तहारूपं समणं वा माहणं वा फासुएसणिज्जेणं असणपाणखाइमसाहमेणं पडिलामेमाणस्स किं कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो निज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जइ । समणोवासगस्स ण भंते ! तहारूपं समणं वा माहणं वा अफासुएणं अणेषणिज्जेणं असणपाणखाव पडिलामेमाणस्स किं कज्जइ ? गोयमा ! बहुउरिवा से निज्जरा कज्जइ, अप्पतराए से पावे कम्मे कज्जइ, समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूपं असंज्जवअविरयपडिहवएव्वकस्सावपावकम्पं फासुएणवा अफासुएणवा एससिज्जेणवा, अणेषणिज्जेणवा, असणपाणं आव किं कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ ॥ सू० १ ॥ भगवती सूत्र—अनु० वासीसासणी —शतक ८, उद्देश० ६, पृ० ६११-६१४,

सकृत् ही प्रविष्ट विकल्प है। इसके संबंध में बहुत कल्पे-कल्पे व्याख्यात किया बहुत बात-विचार मिलते हैं। भगवती सूत्र के टीकाकार ने ऐसा किया है कि यद्यपि इस विकल्प के संबंध में योग्य स्वामी ने प्रश्न नहीं किया है और भगवान् महावीर ने भी यहाँ पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन व्याख्यायकगणों में ऐसा उल्लेख है कि—

जीवकर्म्यं च दानं तं च यदृशे विद्वे सव्यसाधो ।

अनुकम्पा दानं पुन विवेक्षितं कदाह विकल्पितम् ॥

अर्थात् मोक्ष प्राप्ति हेतु जो दान किया जाता है, उसके संबंध में भगवतीसूत्र में तीन विकल्प बताये गये हैं, अनुकम्पादान के संबंध में ऐसी बात नहीं है। महावीर ने अनुकम्पादान का कभी भी विशेष नहीं किया। अतः अनुकम्पादाव देना चाहिये।

अनुकम्पादान के विषय में तेरापन्थ का अपना एक विशेष मत है। इन लोगों के अनुसार अनुकम्पादान से एकान्त पाप होता है, क्योंकि अनुकम्पादान असंयति-दान की धेणी में आता है और असंयतिदान से एकान्त पाप होता है। इस मत की पुष्टि पूर्णरूपेण जयाचार्य ने 'अस-विध्वंसनम्' के दानाधिकार में की है। अपने मत के समर्थन में इन्होंने आगमों को उद्धृत किया है, जिनके विवेचन एवं विश्लेषण अपने मतानुकूल प्रस्तुत किये हैं। परन्तु उन्हीं उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए जवाहिरलालजी ने सद्वर्ममण्डनम् में जयाचार्यजी यानी तेरापन्थ के दान संबंधी मत का पूरा खण्डन किया है तथा यह बताया है कि अनुकम्पादान एकान्त पाप का साधन नहीं, बल्कि पुण्य का साधन है और श्रावक के लिये अनुकम्पादान करना उचित है, धर्मानुकूल है। इस खण्डन-मण्डन को हम निम्नलिखित ढंग से समझ-बूझ सकते हैं :

प्रथम उदाहरण उपासकवर्णनसूत्र के प्रथम अध्यायन से लिया गया है जिसमें गांधारपति आनन्द महावीर के पास पाँच भण्डित, सात शिला वन यानी बारह प्रकार के श्रावकधर्म को पालने का वचन व्यक्त करके कहते हैं कि हे भगवन् ! आज से निर्गन्ध धूप के अलावा दूसरे संघवासों को, अन्य भुक्षिक वस्तु को तथा दूसरे भुक्षिकों द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की धन्यता करना या नमस्कार करना, उनके बिना बोल ही बोलना, उनके

अन्न, पान, साध तथा स्वास आग्रहपूर्वक देना नहीं कल्पता । किन्तु राजाभियोग, गणाभियोग, सेनाभियोग, देवताभियोग, मांस-विला आदि शुभजनों के आग्रह, तथा अरण्यादि में वृत्ति के लिये लाचार होने की स्थितियों की अपवादरूप संमर्श यानी इन अवस्थाओं में पूर्वकथित शाप का पालन नहीं हो सकेगा । आज से मुझे श्रमण निर्मन्वी को प्रासुक ऐषणिके अन्न, पान, साध, वस्त्र परिग्रह, पाद-श्रीच्छन, पीठ, फलक, शय्या संचारा, और औषध भेषज आदि प्रदान करते हुए निश्चयना कल्पता है अर्थात् ऐसा करना मेरे लिये उचित है और मैं करूँगा ।^१

मायापति आनन्द के इस व्रतधारण में अमविध्वंसनकार की दृष्टि जाती है कि आनन्द ने निर्मन्वी को छोड़कर अन्य तीर्थियों को दान आदि न देने का अभिग्रह धारण इसलिये किया कि हीन, दीन, दुःखी जीवों पर दया करने से पुण्य नहीं होता, बल्कि एकान्त पाप होता है ।^२ क्योंकि दीन - दुःखियों पर दया करने से यदि पुण्य होता तो वह अपने व्रत में निर्मन्वी के साथ-साथ अन्य लोगों को भी दान देने का व्रत लेता ।

१. तपण से आणंदे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचा-
गुण्यइयं सत्तसिक्खावइयं बुवालसविई सावयधम्मं पडिबज्जइत्ता समणं
भगव महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी नो खलु मे
कप्पइ अज्जप्पमिई अन्नउत्थिय वा अन्नउत्थियदेवयाणि वा अन्नउत्थिय
परिगहियाणि चइयाइ वा वंदितए वा, नमंसितए वा, पुब्बि अणा-
लत्तेण आलवितए वा, संलवितए वा, तेसि असणं वा पाणं वा
खाइम वा साइम वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा नन्नस्य रावाभिओगेणं,
गणाभिओगेणं, बल्लभिओगेण देवयाभियोगेणं, शुद्धनिग्गहेणं वित्ति-
कन्तारेण । कप्पइ मे समणो निग्गंथे कासुएणं एससिक्खेणं असणपाख-
खाइमसाइमेणं वत्थपरिगहपावपुण्ड्रयेणं पीठकल्लमसिक्खासंधारएणं
ओसइमेसक्खेणं पडिक्काभेमाणस्स बिहरितएसि कठुंइ इमं इयास्सं
अभिमंगइ पडिमियिइइ अभिमियइत्ता पठिणाइं पुण्ड्रइ, पुण्ड्रित्ता अट्ठाई
आवियइं । उपा०, अ० १, सूत्र ३५.

२. अमविध्वंसनम्—अवस्थानम्—दानाधिकारः, कोस १, पृष्ठ ३२-३३.

जयाचार्य के इस विचार का सम्बन्ध करते हुए जवाहिरलालजी सदर्ममण्डन से कहते हैं कि यही प्राणियों को दयावश दान देना श्रावकों के धर्मानुसङ्ग है, इसकिये आनन्द ने अनुकम्पादान का स्थापन नहीं किया था। उसके शब्दों में सर्वज्ञभाषितधर्म से भिन्न धर्म की प्रतिष्ठा करनेवाले, अज्ञानी बरक परित्राजक आदि को आह्वारादि न देने की घोषणा मिलती है, अनुकम्पा या कल्याण के कारण परीब, दुःखी, असहाय प्राणियों को दान न देने की नहीं। अन्य श्रुतिक को गुरुबुद्धि से दान न देने का उसने व्रत लिया था, कल्याणवश दान न देने का नहीं।^१

दूसरे बोल में जयाचार्यजी का कहना है कि यदि कोई कहता है कि आनन्द ने अन्यतीर्थी को दान न देने का व्रत लिया, असंयति को दान न देने का नहीं अर्थात् अन्यतीर्थियों को दान देना पाप है, असंयतियों को दान देने में पाप नहीं है। और यदि असंयतियों को दान देने में पाप है तो उसके लिये शास्त्रीय प्रमाण क्या हो सकता है? इस संबंध में प्रमाणस्वरूप वे भगवतीसूत्र में उल्लिखित महावीर-गौतम बाद को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ महावीर ने कहा है कि असंयति को दान देने से एकान्त पाप होता है, निर्जरा बिल्कुल ही नहीं होती।^२ इसका खण्डन करते हुए जवाहिरलालजी कहते हैं कि अन्य तीर्थियों या असंयतियों को गुरुबुद्धि से दान देने का शास्त्र अवश्य निषेध करता है, किन्तु कल्याणवश दान देने का विरोध कभी भी नहीं करता। इसके सबूत में वे कहते हैं कि राजा प्रदेशी जिसका वर्णन राजप्रश्नीय में किया गया है, आनन्द श्रावक के समान ही अभिग्रह-धारी समकित सहित बारह व्रतधारी था। लेकिन व्रतधारण करने के बाद भी वह दयावश दानशाला खोलकर हीन-धीन प्राणियों को दान देता था। व्रतधारण करते समय राजा प्रदेशी ने मुनि केशीकुमार से कहा था कि मैं सात हजार गांवों को चार हिस्सों में बाँटकर एक बल-वाहन, दूसरा कोष्टागार, और तीसरा अन्तःपुर के लिये रखूँगा। शेष चौथे भाग से दानशाला का निर्माणकर, उसमें नौकरादि रखकर तथा

१. सदर्ममण्डन—जवाहिरलालजी—बोस १, पृ० १४.

२. भगवतीसूत्र, शतक ८, उद्दे ६.

केशुविष जोहार तैयार करवाकर श्रमण, माहून, मिष्ट एवं रहणीरों को भोजन करता हुआ तथा शील, प्रत्याख्यान, पोषण, उपवास आदि करता हुआ बिचरूंगा। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि दान में पाप नहीं होता।

किन्तु राजा प्रदेशी के व्रतधारण के वचन सुनकर मुनि केशीकुमार का चुप रह जाना शंका पैदा कर देता है। जयाचार्यजी यहाँ कहते हैं कि यदि अनुकम्पादान में पुण्य होता है तो राजा प्रदेशी के शब्दों को सुनकर केशीकुमार ने भौन धारण क्यों कर लिया? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि राज्य के चार भागों के द्वारा विभिन्न चार कार्यों को करने से तुम्हें प्रथम तीन में पाप की प्राप्ति होगी और चौथे यानी दानशाला की प्रतिष्ठा करने से पुण्य होगा^२। इसका स्पष्टन करते हुए जवाहिरलाल जी कहते हैं कि मुनि केशीकुमार का चुप रहना यह इंगित नहीं करता कि अनुकम्पादान में एकान्तपाप होता है। क्योंकि यदि अनुकम्पादान में पाप होता तो केशीकुमार वहाँ चुप नहीं रहते बल्कि धर्मोपदेश देकर वे राजा प्रदेशी की पापजनक कार्य करने से रोकते यानी दानशाला की प्रतिष्ठा करने से रोकते। क्योंकि यह साधु का कर्तव्य होता है कि उनके सामने कोई हिंसाजनक कार्य करने का विचार करे तो वे उसे रोकें, समझावें। किन्तु केशीकुमार राजा के शब्दों को सुनकर चुप रह गये। इससे मालूम होता है कि अनुकम्पा दान हिंसादि पाप-जनक कार्यों की श्रेणी में नहीं है।^३

१. अहं णं सेवविवाप्यमोक्खाहं सत्तय्यामसइस्साहं चत्तारिभाये करिस्सामि । एगे भागे बलवाइणस्स बलइस्सामि, एगे भागे कोट्ठागारे बलइस्सामि, एगे भागे अन्तेउरस्स बलइस्सामि, एगेणं भागेणं यहइ महासिबं कूडा-गारसालं करिस्सामि, तत्थणं बहुहिं पुरिसेहिं दियणभत्तिमत्तवेययेहिं विउलं असणं पाणं खाइयं साइयं उवक्खवावेत्ता बहुणं समयामाइण-मिन्नुवाणं पयियपहियाणय परिभावमायो बहुहिं सीकावय पक्कसाय पोसइववासेहिं जाय विहरिस्सामि । ति कट्ठु जामेव विसिं पाउग्गुय तासेव विसिं पडिगए ।

—अमोलक श्रुति संपा० — राजप्रहरीय, पृ० २८३-८५,

२. अमविष्वसनम्, दानाधिकार, बोल १४, पृष्ठ ७४-७५.

३. सद्धर्मपद्धन, दानाधिकार, बोल ३, पृष्ठ १००.

सूक्तानाम् वैश्वदेव कर्मकाण्डो ब्राह्मणं ते मुनि आर्द्रकुमार की वेद-
तत्त्वा आर्त्तालाय की जर्मी मिलती है।^१ ब्राह्मण, वैश्वदेव कर्मकाण्ड की
बड़ाई तथा बौद्धादि धर्मों की शिकायत करता हुआ आर्द्रकुमार को
यह सलाह देता है कि वे ब्राह्मण धर्म को ही स्वीकार कर लें।
यह कहता है कि वेदानुसार यजन-भोजन, अध्ययन-अध्यापन आदि
छः प्रकार के कर्मों को करनेवाले दो हजार ब्राह्मणों को रोष भोजन
देने से पुण्य की वृद्धि होती है और स्वर्गलोक में देवत्व प्राप्त होता है।
किन्तु ब्राह्मण को उत्तर देते हुए आर्द्रकुमार कहते हैं कि मांस को खोम
में बिहाल की तरह घूमने वाले, उदर पूर्ति के लिये क्षत्रियादि के यहाँ
अधमचाकरी करने वाले दो हजार क्या एक ब्राह्मण को भी
नित्य भोजन कराने से, उसी मांसहारी ब्राह्मण के साथ भोजन कराने-
वाला वेदनायुक्त नरक में जाता है। जो दया प्रधान धर्म की निन्दा
या विरोध करता है तथा हिंसामय धर्म की प्रशंसा करता है, ऐसे एक
ब्राह्मण को भोजन कराना ही नरक का बहुत बड़ा साधन बन
जाता है।

यहाँ पर भ्रमविध्वंसनकार ने कहा है कि यदि असंयति को भोजन
आदि दान देने से पुण्य होता तो मुनि आर्द्रकुमार कर्मकाण्डो ब्राह्मण
को क्यों कहते कि ब्राह्मण को भोजन कराने से नरक होता है^२। लेकिन
इसके विरोध में जवाहिरलाल जी कहते हैं कि आर्द्रकुमार ने दयाधर्म की
निन्दा करनेवाले तथा हिंसामय धर्म की प्रशंसा करने वाले नीचवृत्ति
ब्राह्मणों को पूज्यबुद्धि से भोजन कराने का निषेध किया, क्योंकि

१. शिष्यायगार्जं तु कुवे सहस्त्रे, जे भीयए जियए माहणाणं ।

ते पुण्यस्सन्वे सुम्हउज्जखित्त, भवंति देवा इति वेववाओ ।

शिष्यायगार्जं तु कुवे सहस्त्रे, जे भीयए जियए कुलालवाणं ।

से गच्छति लोलुबसंभगादे तिक्वाभित्तावि णरगामिसेवी ।

दयावर धम्म दुगुच्छमाणा, वहावई धम्म पसंसमाणा ।

एगंभि जे भोजवदी असीखं, णवो शिसंजाति कुओ सरोई ।

—सूक्तानाम्, अ० तत्त्वन्ध २, अ० ५, गाथा ४३-४५।

२. भ्रमविध्वंसनम्, दानाधिकार, बौल ९, पृ० ६६-६७।

ऐसा करने से नरक की प्राप्ति होती है, दौन-दुःखी प्राणियों को अनु-कम्पादान देने का निषेध नहीं किया^१। इसके अलावा भी आर्द्रकुमार के शब्दों में दयाधर्म के विरोधी के लिये एक हेयभावना का रूप मिलता ही है।

इस प्रकार शातासूत्र में वर्णित नन्दन मनिहार का नरक जाना, ठाणाय में तपस्वी, क्षपक, रोग आदि से ग्रस्त प्राणी एवं नवदीक्षित शिष्य पर अनुकम्पा करने का विधान, उपासकदशांय (अध्ययन—७) में सकडाल पुत्र श्रावक का गोशालक मंखलिपुत्र को शय्या संधारा आदि देना, विपाकसूत्र (अ० १), उत्तराध्ययन (अ० १२ गाथा २४) आदि उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए यह खण्डन-मण्डन किया गया है कि अनुकम्पादान से पुण्य होता है या पाप^२।

सामान्य दृष्टि से अनुकम्पा को पुण्यजनक ही कहा जा सकता है।

अहिंसा क्यों ?

‘सज्जे अक्कांतकुक्खा य, अओ सज्जे अहिंसिया’^३।

सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय मालूम होता है या

‘अज्जत्थं सज्जओ सज्जं, विस्स पाणे पियायए।

ज हजे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए’^४ ॥ ७ ॥

सभी प्राणियों को सुख प्रिय तथा दुःख अप्रिय लगता है, सबको अपनी आत्मा प्यारी होती है, ऐसा जानते हुए भय और वैर से मुक्त होकर किसी भी जीव की हिंसा न करनी चाहिये।

हिंसा को त्यक्तने और अहिंसा को अपनाने का यह सर्वविधित कारण है और सामान्यतौर से लोग यही समझते भी हैं कि हिंसा करने से अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचता है, अतः किसी को कष्ट पहुँचाना

१. सद्धर्मसण्डन, दानाधिकार, बोल ५, पृष्ठ १०६-१०७.

२. वही दानाधिकार, बोल ८, ९, १७, १८, १९.

अमविध्वंसनम् तथा सद्धर्मसण्डन के दानाधिकार पूर्णरूपेण देखें।

३. सूत्रकृतांग, प्र० भ० लोक्कादनिरासाधिकार, गाथा ९.

४. उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन ६.

उन्निता नहीं। क्योंकि जिस व्यवहार से एक व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाता है यदि वही व्यवहार उसके साथ भी किया जाये तो उसे भी आनन्द नहीं बल्कि कष्ट ही मालूम होया। इसीलिये कहा गया है कि श्रुत एवं चारित्र्य धर्म को सही रीति से कहनेवाला और शीर्षकर्षों की वाणी में विश्वास करनेवाला प्रासुक आहार से जीवन निर्वाह करने वाला उत्तम साधु सभी प्राणियों को अपने ही समान समझता हुआ संयम का पालन करे^१। परन्तु अहिंसा पालन करने का यह प्रथम काल्पनिक नहीं है, यद्यपि सामान्य जानकारी में इसी को प्रधानता मिलती है। अहिंसा के मार्ग पर चलने का मुख्य उद्देश्य है आत्म-संस्थान। हिंसा करनेवाला व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट करने के पहले अपना अनिष्ट करता है, हिंसा का भाव मन में लाकर वह अपनी आत्मा का पतन करता है, दूसरों से बर बढ़ाकर उन्हें अपना शत्रु बना लेता है। इस प्रकार वह पहले अपनी भाव तथा द्रव्यहिंसायें करता है। इसके विपरीत यदि कोई अहिंसा को अपनाता है, सबको समान दृष्टि से या आत्मवत् देखता है तो उसका कोई भी शत्रु नहीं होता। अतः उसकी द्रव्य हिंसा नहीं होती और चूंकि वह सब को समान समझता है, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं पैदा होता, इसलिए उसका मन दूषित नहीं होता, उसकी आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। आत्मशुद्धि के कारण वह मोक्षमार्ग पर अग्रसर होता है और आगे चलकर जन्म—मरण के बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। अर्थात् अहिंसा पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी बजह से प्रश्न-व्याकरणसूत्र में अहिंसा का प्रथम नाम 'निर्वाण' दिया गया है^२। इस प्रकार अहिंसा पालन करने के दो कारण या दो फल हुए—

१. आत्मकल्याण या मोक्षप्राप्ति और २. अन्य प्राणियों के प्रति उपकार।

अहिंसा के पोषक तत्त्व :

हिंसा का विवेचन करते हुए हमलोगों ने देखा है कि असत्य, स्तेय, अन्नह्यचर्य तथा परिग्रह इसके पोषक तत्त्व हैं। ठीक इसके

१. सूत्रकृतांग, प्र० अ० अध्यायन १०, सूत्र ३.

२. प्रश्नव्याकरण सूत्र, द्वितीय अ० तृतीय स्कन्ध, प्रथम संवरदार ।

विपरीत स्थ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह अहिंसा के पौषक सत्त्व हैं। यानी इनमें से किसी एक को छोड़ देने से अहिंसाव्रत का पूर्णस्वेष पालन नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाले को एक झूठ को छिपाने के लिये अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे स्वयं तो उसकी अत्मा कष्ट पाती है और अपवित्र होती है, दूसरे प्राणियों को भी वह दुःख स्थिति में डालता है। जोड़ी न करनेवाला अन्य व्यक्ति को उस प्रकार का कष्ट नहीं देता जो प्रियवस्तु के हरण से होता है। ब्रह्मचर्य पालन से आरम्भ में उन सभी प्रकार की छिलाओं से बच पाता है, जो मैथुन आदि सम्मेलन या वकात्कार दोनों ही करने से होती है। इसी प्रकार अपरिग्रही आदमी को किसी के प्रति राग या द्वेष का शिकार नहीं बनना पड़ता। वह किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता। अतएव सत्त्व, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अहिंसा के पौषक या सहायक तत्त्व हैं, इसमें कोई शक नहीं। तत्त्वार्थसूत्र के विवेचन-कर्ता ने लिखा भी है—

अहिंसा अन्य व्रतों की अपेक्षा प्रधान होने से उसका प्रथम स्थान है। श्वेत की रक्षा के लिए जैसे बाढ़ होता है, वैसे ही अन्य सभी व्रत अहिंसा की रक्षा के लिये हैं; इसी से अहिंसा की प्रधानता मानी गई है।

अहिंसा का तात्त्विक विवेचन :

व्यक्ति की मुक्ति के लिये या चित्तशुद्धि और वीतरागता प्राप्त करने के लिये अहिंसा की ऐकान्तिक चारित्र्यगत साधना उपयुक्त हो सकती है; किन्तु संघरचना और समाज में उस अहिंसा की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए उसके तत्त्वज्ञान की खोज न केवल उपयोगी ही है, किन्तु आवश्यक भी है^१।

महावीर के समय में आत्मनित्यवाद (आत्मा को नित्य मानने-वाला), उच्छेदवाद तथा उपनिषदों आदि की विभिन्न दार्शनिक (तात्त्विक) चाराएँ प्रवाहित हो रही थीं। इसके अलावा महावीर

१ तत्त्वार्थ सूत्र—विवेचनकर्ता पं० सुखलालजी संघवी, पृ० २०४.

२ जैनदर्शन, पं० —अश्वमेधकुमार न्यायाचार्य, पृ० ५९.

के विषयों के विचारों में भी एकता नहीं थी। अतः जब सब में भी कहीं एकमेव न हो जाये, इसकी आशंका थी। अतएव महावीर के सामने वस्तु के वास्तविक स्वरूप को दिखाते हुए सभी वस्तुओं में एकता या मैत्रीभावना लाने की समस्या थी। उन्होंने यह सोचि कि वस्तु यदि भौतिक रूप में नित्य है तो परिवर्तमान पदार्थों की दृष्टि से अनित्य भी है। द्रव्य के दृष्टिकोण से यदि सत् से ही सत् उत्पन्न होता है तो पदार्थ की दृष्टि से असत् से भी सत् उत्पन्न होता है। इस प्रकार उन्होंने सत्त्व को या जगत के यावत् को पदार्थों का उत्पाद, व्यय, प्रोव्य-रूप परिणामी और अनन्त धर्मात्मक बताया। इस प्रकार वस्तु के वास्तविक रूप को दिखाकर उन्होंने दर्शन के क्षेत्र के बहुत बड़े समूहों को हटाने की कोशिश की। जब तक दृष्टि एकान्तवादी होती है, उसके साथ विभिन्न मतमतान्तर की संभावना रहती है किन्तु अनेकान्त की दृष्टि वस्तु के सभी रूपों को सही मानती है। अतः कोई विवाद नहीं उठता। अहिंसा ही तत्त्व के क्षेत्र में अनेकान्त रूप धारण करती है—यह अहिंसास्वरूपा अनेकान्तदृष्टि ही जैनदर्शन के मध्य प्रासाद का मध्य स्तम्भ है। इसी से 'जैनदर्शन' की प्राण प्रतिष्ठा है।

आगे चलकर अनेकान्त दृष्टि को ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में 'स्याद्वाद' का रूप मिला जिससे अहिंसा का वाचनिक विकास हुआ। वस्तु अनेक-धर्मा होती है—जैसे किताब में लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि बहुत से गुण होते हैं और कोई कहे कि पुस्तक मोटी है तो ऐसा कहने से उसके अन्यगुणों का प्रकाशन नहीं होता क्योंकि 'पुस्तक मोटी है' ऐसा अपेक्षा दृष्टि से कहा गया है। यदि एक दृष्टि से पुस्तक मोटी है तो दूसरी दृष्टि से लम्बी है यानी मोटी नहीं है। अतः एक दृष्टि से वस्तु के गुण को व्यक्त करते समय, दूसरी दृष्टि में पाये जाने वाले उसके गुणों के अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए, महावीर ने एक शब्द की खोज की जो है—'स्यात्'। 'स्यात्' कहने से एक दृष्टि की सीमा बन जाती है, किन्तु वस्तु के सम्बन्ध में अन्य दृष्टियों (अनेकान्त) पर उसका अधिकार या अन्य दृष्टियों का निषेध जाहिर नहीं होता।

यदि कोई व्यक्ति कहता है कि 'स्यात्' पुस्तक मोठी है उसे ऐसा कहने से यह नहीं जाहिर होता कि पुस्तक सम्बन्धी नहीं है या बोझी नहीं है। बल्कि कहने वाला अपनी बात तक ही सीमित रह जाता है। ऐसा करने से अन्य भक्तियों के विचारों का विरोध नहीं होता और कहीं विरोध नहीं है वहाँ द्वेष नहीं है तथा जहाँ द्वेष नहीं है, वहाँ हिंसा नहीं है। अतः अहिंसा के सिद्धान्त का तात्त्विक विवेचन अनेकान्तवाद तथा स्याद्वाद के रूप में होता है।

महावीरकालीन अहिंसा-सिद्धान्त :

समय के प्रवाह में हर वस्तु का कुछ न [कुछ विकास और ह्रास होता है। अहिंसा का सिद्धान्त भी इससे अछूता नहीं है।

महावीर ने कहा —

तत्त्विसं पठमं ठाणं, महावीरेण हेसियं ।

अहिंसा निउणा विट्ठा, सत्त्वभूएसु संजमो ॥

सब्बे ओवा वि इच्छन्ति, ओविउं न मरिज्जउं ।

तन्हा पाजिबहं छोरं, निगंवा वज्जवन्ति णं ॥

अहिंसा सुखदायिका है, अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मृत्यु को कोई भी पसन्द नहीं करता। इसलिये प्राणि-वध का संयमी या निग्रन्थ पुरुष त्याग करते हैं। इसके आधार पर हिंसा को पूर्णतः त्याग देने की बात सभी लोगों के मन में जग पड़ी और चूँकि सभी प्रकार की हिंसाओं में परिग्रह ही भूल बनता है, अतः परिग्रह भी सर्वथा त्याग्य समझा जाने लगा। हिंसा से बचने के लिये वस्त्रादि का भी त्याग होने लगा, जैसा कि दशवेकालिक सूत्र में कहा है कि जो देवता और मनुष्य-सम्बन्धी

१ जैनदर्शन—पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, पृ० ५६-६४.

तथा जैनधर्म—पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, पृ० ६०-६६.

२ दशवेकालिकसूत्र, कृता अभ्ययन ।

जीनों को निकर्षणा, वह आत्मन्तर कषाय, बाह्य कुदृष्ट्यादिक के संयोग का त्याग करेगा और भी आत्मन्तर तथा बाह्य संयोगों का त्याग करेगा, वही ब्रह्म एवं नाथ से युजित होकर अनन्तर ज्ञान पायेगा^१। किन्तु साधना में शरीर की भी आवश्यकता होती है^२। ऐसा सम्पन्नकर शरीर की रक्षा उस हृद तक सही समझी जाने लगी, जिस हृद तक शरीर साधना का साधन बन जाता है, यदि वह बाधास्वरूप बन जाता है तो ऐसे शरीर की रक्षा नहीं होनी चाहिए। अतएव संवर्मी वा साधक को आहार का प्रबन्ध करने की छूट भी नहीं, किन्तु एक बृहस्प की रीति से नहीं, बल्कि मधुकरी वृत्ति से^३। इसके अनुसार वह निश्चित किया गया कि साधु अपने लिये किसी भी प्रकार का भोजन तैयार न करे और दूसरों के द्वारा भी नई उन वस्तुओं को ग्रहण न करे, जो उसके निमित्त ही बनी हों। आहार में वे वस्तुएँ वर्जित की गईं, जो सजीव हों या सजीव से सम्बन्धित हों यानी सजीव से लगे हों। इतना ही नहीं, भिक्षा मांगने के समय दाता या याचक किसी से भी किसी प्राणी की हिंसा हो तो बेसी हालत में भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा दाता से भिक्षु के निमित्त पहले या पीछे किसी प्रकार की हिंसा होने की संभावना हो तो साधक को भिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिये। इस संबंध में अनेक नियम बने^४ और उन सभी निबन्धों की धमनियों में अहिंसा पालन का रक्त ही संचारित हो रहा था। आहारादि सम्बन्धी निबन्धों के विवेचन आचारांग, दशवेकालिक, बृहत्कल्प आदि ग्रन्थों में हुए हैं

१ जया निम्बिदण भोए, जे दिग्गे जेव माणुसे ।

तथा ज खवइ संजोगं, उग्भिन्तरं च बाहिरं ॥ १७ ॥

जया खवइ संजोगं, उग्भिन्तरं च बाहिरं ॥

तथा मुखे भविताणं, पण्डइए अणुगारिणं ॥ १८ ॥

—दश०, अध्यायन ४,

२ दशवेकालिक, अध्यायन ५, सूत्र ११-१२.

३ " " १, सूत्र १-५.

४ " " ५.

लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि यदि किसी कारणवश मंत्र हो जाये तो इस नियम से छुटकारा पाने के लिये क्या करना उचित है। नियम-संग हीन से बचने के लिये प्रायश्चित्त करने का, निशेध मूलसूत्र में विधान किया गया है।^१

महावीर के समय अहिंसा का ठोस रूप था, जिसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी की गुंजाइश नहीं थी, न कोई अपवाद था। महावीर के अनुसार साधु को विरोधियों से मार-पीट मम-अपमान एवं कुछ पाते हुए और स्थिर मन से सब कष्टों को सहते हुए अहिंसा व्रत का पालन करना उचित समझा गया। महावीर स्वयं अनेक जगहों पर पागलों या और कुछ ही समझे गये और मार नाकियां सब कुछ सहते हुए अहिंसा व्रत की निभाया।

महावीरकालीन अहिंसा-सिद्धान्त :

बाद में अहिंसा के बहुत से अपवाद बने, साथ ही अहिंसा से सम्बन्धित आहारादि के अपवाद भी। अहिंसा के नियमों में ऐसा पाया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वैरी का पुतला बनाकर उसके मर्मस्थलों को आहत करता है तो ऐसी क्रिया 'दर्पप्रतिसेवना'^२ यानी हिंसा कही जायेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति साधु-संघ अथवा चैत्य को सति पहुँचाता है तो ऐसी हालत में उसके छिट्टी के पुतले को मर्माहत करना हिंसा दोष या प्रतिसेवना के अन्तर्गत नहीं आता^३। यह हिंसा करने का अहिंसक उपाय कहा जा सकता है। ऐसी हिंसा से हिंसा करने वाला साक्षात् हिंसा से बच पाता था और इसमें कम हिंसा होने की कल्पना थी। फिर अहिंसक वर्ग के समक्ष यह समस्या उठी कि यदि कोई व्यक्ति परोक्ष में धर्म या संन का विरोध करता है तो उसके साथ मंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो

१ निशीथ, मूलसूत्र २. ३२-३६, ३८-४८; ३. १-१५; ४. १६-२१, ३८-४६, ८. १४-१८; ९. १-२; ९. ११-१३; ९. ७२-८१; १५. ५-१२, ७५-८६; १९. ४-१३, १९-२०, २७; २८-३०-३६

२ निशीथचूडि, गाथा १५५.

३ वही, गा० १६७.

समय आकर आचार्य का पास करवा चाहता है। तो उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिये। इसके लिये विभीषणाय या विभीषणायि में कहा गया है कि यदि कोई साधु आचार्य का समय या साथी के साथ बलात्कार करना चाहता है तो उसकी हत्या करके आचार्य आदि की रक्षा करनी चाहिए और ऐसी हिंसा करने वाले को विषुद्ध माना गया। इसका उल्लेख उदाहरण है कौकणदेशीय साधु के द्वारा रात्रि में तीन सिंहों को मारकर संघ की रक्षा करना।^१

इस प्रकार स्वतः अपनी रक्षा के हेतु नहीं, किन्तु संधादि की रक्षा के लिए जीवों की हत्या करनेवाले को भी हिंसा के दोष से दूषित नहीं, बल्कि विशुद्ध चरित्रवाला समझा जाने लगा। अर्थात् हिंसा से अहिंसा की रक्षा का भाव लोगों के मन में जा गया। एक बार ऐसा हुआ कि किसी राजा ने जैन साधुओं को आदेश दिया कि वे ब्राह्मणों को उनके पैर छूकर प्रणाम करें। अन्यथा सभी जैन साधुओं को देश-निकाला की सजा मिलेगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए आचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या कोई ऐसा भी साधु है, जो सावध या निरवद्य किसी भी प्रकार से इस कष्ट का निवारण करे। यह सुनकर एक जैन साधु संघ की रक्षा के लिए तैयार हुआ। उसने राजा से सभी ब्राह्मणों को एकत्र करवाने को कहा। जब सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए तो उसने कणेरलता को अभिमंत्रित करके सभी ब्राह्मणों के शिर काट डाले। इस प्रकार उसने संघ की रक्षा की।^२

आहार ग्रहण करने के नियमों में भी बहुत से अपवाद बनाये गये। जैसे पूर्णिकार ने कहा कि बाल, वृद्ध, आचार्य तथा दुर्बल संघर्षी रोग आदि में विषय यानी तेल, घृत, नवनीत, दधि, फाणिय-गुड़, मद्य, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं।^३ किन्तु इन्हें ग्रहण करते समय साधु को

१ विभीषणायि, मा० २८२.

२ " मा० २८२, पृ० १०१, भाग १.

३ " मा० ४८७.

४ " मा० १११८.

यह ध्यानपूर्वक सोचना चाहिये कि यह ब्रह्मास्त्र है और उतना ही महान किया जाय जो कि मात्र रोग दूर करने में सहायक हो तथा दाता को भी विश्वास हो कि यह वस्तु रोग दूर करने के निमित्त ली जा रही है, रस-लोलुपता से नहीं। इतना ही नहीं बल्कि रोगी के लिये चोरी से या वशीकरण मंत्र के द्वारा भी अभिप्रेत औषधि लेना दोषपूर्ण नहीं समझा जाता था^१।

१ निशीथचू० मा० ११७०

२ " मा० १४८०

चतुर्थ अध्याय

जैनाचार और अहिंसा

मानव जीवन के दो आधार-स्तम्भ हैं—आचार और विचार। आचार जीवन का व्यावहारिक पक्ष है तो विचार सैद्धान्तिक। आदमी जैसा करता है, वैसा सोचता है और जैसा सोचता है, वैसा ही करता भी है। आचार और विचार या व्यवहार और सिद्धान्त एक-दूसरे पर आधारित हैं। वह आचार जो किसी विचार की साया में नहीं है, उस कंकाल के समान है, जिस पर न मांस हो और न त्वचा। और वह विचार जो आचरित न हो, उस खोखले शरीर के समान है, जो हड्डीविहीन हो। अतः दोनों ही की आवश्यकता को समझते हुए सभी धर्मप्रणेताओं और दार्शनिकों ने विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों के साथ-साथ आचार पर भी प्रकाश डाला है; यानी यह बताया है कि जो धार्मिक सिद्धान्तों को मानता है, उस व्यक्ति का आचार कैसा होना चाहिये। अतः विभिन्न प्रणेताओं ने विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है और आचार के भी विभिन्न नियम निर्धारित किये हैं। जैन धर्म के भी अनेकान्तवाद-स्यादवाद आदि तात्त्विक या सैद्धान्तिकरूप हैं तथा कर्मवाद आदि व्यावहारिक रूप। जैनाचार के दो विभाग किये जाते हैं—श्रावकाचार तथा श्रमणाचार। श्रावक के लिये उपदेसित आचार को श्रावकाचार तथा श्रमण के लिये उपदेसित आचार को श्रमणाचार कहते हैं।

सूक्ष्म जो अपने गुरुवनों या श्रमणों के निर्मल-वचनों का श्रवण करता है, उसे श्रावक या श्राद्ध की संज्ञा दी जाती है। वह श्रम-उपासक भी कहा जाता है, कारण, वह श्रमणों की उपासना करता है। चूंकि वह अनुग्रह या अनुमति का पालन करता है, उसे अनुमती,

देशविरत, देशसंयमी या देशसंयती नामों से भी सम्बोधित करते हैं। गुह्यी, सागार आगारी आदि शब्द भी इसी के लिए प्रयोग किये जाते हैं, क्योंकि यह आगार यानी घर में रहता है। इस प्रकार व्रतधारण करनेवाले गृहस्थ के लिये श्रावक, श्राद्ध, उपासक, अणुव्रती, देशविरत, देशसंयमी, देशसंयती, गुह्यी, सागार, आगारी आदि शब्द प्रयोग होते हैं। उपासकदशांग, तत्त्वार्थसूत्र, रत्नकरण्ड-श्रावकचार आदि में बारह व्रतों के आधार पर श्रावकों के आचार का प्रतिपादन हुआ है। आचार्य कुन्दकुन्द विरचित चारित्रप्रामृत, स्वामी कार्तिकेय कृत अनुप्रेक्षा तथा आचार्य वसुनन्दि कृत वसुनन्दि-श्रावकाचार में श्रावकाचार का निर्धारण ग्यारह प्रतिमाओं को आधार मानते हुए हुआ है। किन्तु पंडित आशाधर द्वारा रचित सागारधर्मामृत में श्रावकधर्म पक्ष, निष्ठा तथा साधन पर अवलम्बित है। इस पद्धति का श्रीगणेश जिनसेनकृत आदि-पुराण में हुआ है, जहां पर पक्ष, निष्ठा या चर्या तथा साधन को हिंसा की शुद्धि के तीन उपायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जेनाचार्यों ने श्रावकाचार को तीन तरह से प्रतिपादित किया है: बारह व्रतों के आधार पर, ग्यारह प्रतिमाओं के आधार पर तथा पक्ष, निष्ठा आदि के आधार पर। किन्तु इन तीन पद्धतियों में मूलतः कोई अन्तर नहीं पाया जाता। बारह व्रतों को धारण करनेवाला श्रावक आत्मा की विशेष शुद्धि के लिये ग्यारह प्रतिमाओं को भी धारण करता है, और पक्ष, चर्या तथा साधन तो उनकी आचार-मर्यादा के तीन भेद ही कहे जा सकते हैं। बारह व्रतों में प्रथम पांच को अणुव्रत, छठे, सातवें एवं आठवें को गुणव्रत तथा अन्तिम चार यानी नवें, दसवें, ग्यारहवें एवं बारहवें को शिष्याव्रत कहते हैं।

अणुव्रत :

श्रावक के बारह व्रतों में प्रथम पांच को अणुव्रत कहते हैं। इन्हें श्रावक या श्रावकधर्म के मूलगुण भी कहते हैं। चूंकि पांच महाव्रतों, जो श्रमणों के द्वारा पालन किये जाते हैं, से ये लघु हैं, इन्हें अणुव्रत कहते हैं। इनमें अहिंसादि का पूर्णरूपेण पालन नहीं होता, जैसा कि श्रमणों के द्वारा पांच महाव्रतों में होता है। फिर भी ये श्रावकधर्म के प्राण हैं। अतः इन्हें मूलगुण कहा गया है। इनके अलावा जो अन्य व्रत हैं, उन्हें

उत्तरगुण कहा गया है, क्योंकि उन सबों से मूलगुण की पुष्टि होती है । अणुव्रत के पाँच प्रकार होते हैं बिनामें स्थूल पाणों से बचने का प्रयास किया जाता है : १. स्थूल प्राणातिपात-विरमण, २. स्थूल मूषावाद-विरमण, ३. स्थूल अवसादान-विरमण, ४. स्वदारसंतोष तथा ५. इच्छा-परिमाण ।

स्थूल प्राणातिपात-विरमण—इसकी व्याख्या विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार की मिलती है । उपासकदत्तांगसूत्र में कहा गया है कि नाथापति आनन्द ने आचकवर्म ग्रहण करते समय कहा था कि मैं स्थूल हिंसा का दो करण तीन योग से त्याग करूँगा ।^१ यानी, मन, बचन और काय से हिंसा न करने एवं न कराने की उसने प्रतिज्ञा की । समीचीनवर्मशास्त्र^२ या रत्नकरम्भ-उपासकाध्ययन में स्थूल हिंसा अर्थात् त्रस जीवों की हिंसा संकल्पपूर्वक तीन करण या मन, बचन, काय तथा तीन योग यानी करना, कराना, अनुमोदन करना, से न करने को प्रथम अणुव्रत कहा गया है । वसुनन्दि-आचकाचार में सिर्फ इतना ही कहा गया कि त्रसकाय जीव की हिंसा न करना प्रथम अणुव्रत है । इसमें करण और योग की संख्या पर प्रकाश नहीं डाला गया है ।^३ किन्तु इन तीनों से यह बात जरूर स्पष्ट होती है कि प्रथम अणुव्रत में स्थूल हिंसा यानी त्रस जीवों की हिंसा नहीं करनी है । इस व्रत में गृहस्थ के अहिंसाव्रत की मर्यादा सिर्फ स्थूल जीवों (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय) और दो योग यानी कुत-कारित तक ही निर्धारित की गई है । इसका कारण यह है

१. प्राणातिपात-वितथग्राहार-स्तेय-काम-मूच्छाभ्यः ।

स्थूलेभ्यः पापेभ्यः व्युपरमणमशुव्रतं भवति ॥६॥ ५२ ॥

—समीचीन वर्मशास्त्र.

२. उपासकदत्तांग सूत्र, प्रथम अध्यायन, सूत्र १२.

३. संकल्पात्कृत-कारित-मनमाचीन-व्यस्य-धर-कत्वान् ।

न हिमस्ति वसशब्दः स्थूल वचादिरमणं निषुषाः ॥ ७ ॥ ५१ ॥

४. ये त्रसकाय जीवा पुष्पुहिन्डा न हिमिष्यन्ता ते ।

एवमिवा वि विवकारणेन यदने वने दूला ॥ १-६ ॥

—चतुस्रिन्द्रिय आचकाचार.

कि गृहस्थ खेती करता है और खेती में स्थावर प्राणियों की हिंसा होगी है, यह निश्चित है । यदि स्थावर प्राणियों की हिंसा से भी गृहस्थ को बाँधित रहने को कहा जाय तो खेती हो नहीं सकती और खेती न होगी तो अन्य प्राणियों का जीवित रहना दुर्लभ हो जायेगा । इसके अलावा स्थूल हिंसा के समर्थन के लिये भी परिस्थिति विशेष में वह स्वतंत्र है और इसी को श्रावक की देशवरति कहते हैं । गृहस्थ कोई भी काम करने में सावधान रहता है कि किसी भी जीव को किसी प्रकार का कष्ट न हो । फिर भी यदि किसी जीव का घात हो जाता है तो ऐसी हिंसा के लिये वह दोषी नहीं होता अर्थात् उसका अहिंसाव्रत भंग नहीं होता । किन्तु कभी-कभी प्रमादवश या अज्ञानवश हिंसा हो जाती है जो दोषजनक होती है और व्रत को भंग कर देती है । इस प्रकार पैदा हुए दोष को अतिचार कहते हैं । स्थूल प्राणातिपात-विरमण के पाँच अतिचार हैं : बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार, भक्षपान-व्युच्छेद ।^१

बन्ध—बन्ध का अर्थ है त्रस प्राणियों को कठिन बन्धन से बांधना या उनके गन्तव्य स्थान पर जाने से उन्हें बलपूर्वक रोकना । पशुओं तथा दासों को इस प्रकार बांधना कि उन्हें कष्ट पहुँचे । बन्ध के दो प्रकार हैं—अर्थबन्ध तथा अनर्थबन्ध । अनर्थबन्ध हिंसा है जो अनर्थदण्ड नामक व्रत के साथ आती है और अर्थबन्ध भी यदि क्रोधवश किया जाये तो उसे हिंसा ही कहेंगे । अर्थबन्ध भी दो प्रकार के होते हैं—सापेक्ष और निरपेक्ष । भय उत्पन्न होने पर जिस बन्ध से स्वतः मुक्ति मिल जाये उसे सापेक्ष तथा भय की दशा में भी मुक्ति न देनेवाला बन्ध निरपेक्ष कहलाता है^२ । निरपेक्ष बन्ध अतिचार की श्रेणी में आता है ।

वध—वध का सामान्य अर्थ होता है हत्या । किन्तु उपासकदशांग सूत्र का सम्पादन करते हुए डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री ने कहा है—

१. तयाणतरं च णं भूलगस्स पाणाइवायवेरमणस्स समणोवासएणं पंच अइयारा पेयाल्ला जाणिवव्वा, न समावरियन्वा । तं ण्ह्वा—बंधे, धरे, छविच्छेदे, अइमारे, भक्षपानवोच्छेदे ॥४२॥ उपासकदशांग प्र० अ०; समीचीन धर्मशास्त्र, अ० ३. ८.

२. उपासकदशांग सूत्र, पृष्ठ ५१.

‘यहाँ बध का अर्थ हत्या नहीं है । हत्या करने पर तो बल संन्यास टूट जाता है । अतः वह अनाचार है । यहाँ बध का अर्थ है घातक प्रहार, ऐसा जिससे अंगोपांगति को हानि पहुँचे’ ।

अर्थात् निर्दयता पूर्वक अपने आश्रित मनुष्यों तथा गाय, बैल, घोड़ा, भैंस आदि पशुओं को चाबुक, डंडा, ईंट, पत्थर, आदि से मारना; अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये शोषण करना या अन्य प्रकार से प्राणियों को संताप पहुँचाना ।

छविच्छेद क्रोधवश या अपनी प्रसन्नता के लिये किसी प्राणी का अंग छेदन करना छविच्छेद कहा जाता है । इसी के समान वृत्तिच्छेद भी समझा जाता है, क्योंकि वेतन या मजदूरी कम देना तथा छुट्टी आदि की उचित सुविधा न देना भी दोषयुक्त और कष्टप्रद होता है ।

अतिभार—बैल, घोड़े, ऊँट आदि पशुओं पर तथा नौकर, मजदूर और अपने परिवार के व्यक्ति पर शक्ति से अधिक बोझ लादना अतिभार की श्रेणी में आता है । इसके अलावा अपने समय और शक्ति को बचाकर दूसरों से काम लेना भी अतिभार समझा जाता है ।

अन्नपाननिरोध—इसका अर्थ होता है खान-पान में कटौती करना या खान-पान-संबंधी कष्ट देना । मूक पशु पक्षियों को भोजन कम देकर या न देकर उन्हें भूखा-प्यासा रखना अन्नपाननिरोध कहलाता है । अपने अधीन या आश्रित मनुष्यों को भी पर्याप्त भोजन न देना इसी अतिचार का अंग है ।

अतः श्रावक को इन सभी कष्टदायक अतिचारों को जानना चाहिये और इनसे सर्वदा बचने की कोशिश करनी चाहिये ।

स्थूल मृषावाद-विरमण—सत्य और अहिंसा का इतना अधिक घनिष्ठ संबंध है कि एक के अभाव में दूसरे की आराधना अशक्य है । ये दोनों परस्पर पूरक तथा अन्योन्याश्रित हैं । अहिंसा यथार्थता को सुरूप प्रदान करती है, जब कि यथार्थता अहिंसा की सुरक्षा करती है । अहिंसा के बिना सत्य नग्न अथवा कुरूप होता है जबकि सत्यरहित

अहिंसा मरणोन्मुख अवस्था वरक्षित होती है^१ । अतः सत्य का सहस्य देखते हुए मृषावाद से बचने का उपदेश दिया है । किन्तु गृहस्थों के लिये स्थूल मृषावाद का त्याग ही अतः पालन के लिये अनिवार्य माना गया है^२ । स्थूल मृषावाद अथवा मोटा झूठ की श्रेणी में निम्नलिखित कार्य आते हैं—

१. कन्यालोक—विवाह के संबंध में बातचीत करते हुए आशु, शरीर, वाणी तथा मस्तिष्क-संबंधी कन्या के दोषों (को छिपाना या उसके वास्तविक गुण को बहुत अधिक बढ़ाचढ़ा कर कहना ।

२. गवलीक—पशु के लेन-देन में जो बेल कम काम करने वाला हो, उसके विषय में यह कहना कि बहुत अधिक काम करनेवाला है तथा गाय-भैंस को अधिक दूध देनेवाली बताना, जबकि वह कम ही दूध क्यों न देती हो ।

३. भूम्यलोक—सेती-बारी तथा निवास स्थान के संबंध में असत्य बातें करना ।

४. न्यासापहार—किसी संस्था या सामाजिक कार्य के लिये संग्रह की हुई सम्पत्ति या किसी के धरोहर को हड़प लेना ।

५. कूडसस्त्रिज्ज—झूठा साक्षी बनना ।

६. सन्धिकरण—जड्यन्त्र रचना । आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर झूठ बोलना^३ ।

गृहस्थ सूक्ष्म झूठ को त्यागने में असमर्थ होता है । क्योंकि पारिवारिक तथा सामाजिक बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, जिनमें उसे झूठ किसी न किसी रूप में बोलना ही पड़ता है । लेकिन ऊपर कथित मोटे झूठ से तो उसे बचना ही चाहिये अन्यथा वह आवश्यक धर्म को नहीं निभा सकता । वसुनन्दि ने तो आवश्यकचार में कहा है कि राग-द्वेष के

१. जैन आचार, डा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ ६२.

२. उपासकवशांग सूत्र, प्रथम अध्यायन, सूत्र १४.

३. " " " " पृष्ठ ३१-५४.

स्थूलमलोकं न वदति न परान्वाद्यति कस्यमपि विपदे ।

यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद-वेदमणम् ॥१॥५५॥

—समीचीन धर्मशास्त्र.

मज्झिमुल्ल हो अस्सम-मज्झम विल्लुल नही करना चाहिये और वह सत्य भी नहीं सोचना चाहिये, जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे अथवा किसी को हिंसा हो^१ ।

स्थूल अवसादान-विरमण—अवीर्य के बिना व महिला का सम्बन्ध पालन हो सकता है और न सत्य का ही । अतः महिला के पक्ष पर चलनेवाले के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वह अवसादान का त्याग करे । किन्तु मुनि अवसाद श्रमण की भाँति अवसादान का पूर्णरूपेण पालन करना श्रावक के लिये अशक्य हो जाता है, इसलिये उसे स्थूल अवसादान विरमण का पालन करना चाहिये यानी उसे बिना दी हुई वस्तु को मन, वचन, काया से न ग्रहण करना चाहिये और न दूसरों को उसे ग्रहण करने की आज्ञा देनी चाहिये । स्थूल चोरी यानी मोटी चोरी के अन्तर्गत ये सब आते हैं—सँघ काटकर चोरी करना, अधिक मूल्यवाली वस्तु को बिना पूछे हुए ले लेना, राहियों को लूटना-खसोटना आदि^२ ।

स्वदार-सन्तोष—इस व्रत के अनुसार पति को सिर्फ अपनी पत्नी के साथ तथा पत्नी को केवल अपने पति के साथ संमोघ करना चाहिये^३ । मैथुन में अनेक जीवों का नाश होता है । अतः मैथुन

१. अलियं च जैयशीय पाणिक्ककरं व सच्चववणं वि ।

रायेण य दोसेण य । गोयं विदियं वयं शूल ॥२१०॥

—वसुनन्दिकृत आवाकाचार.

२. तयार्णसरं च णं शुल्लगं अदियणदाणं पच्चक्खाइ वाक्कजीवाए दुविहं
तिविहेणं, न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा ॥ १५ ॥

उपासकदशांग सूत्र, प्रथम अध्यायन

” ” पृष्ठ ५७.

निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् ।

न हरति यन्न च दस्से तत्तकुरा-बीर्यादुत्तरमस्यम् ॥२१॥५७॥

—समीचीनचर्मशास्त्र.

३. तयार्णसरं च णं सद्धारसंतोसीए परिमार्णं करेइ, नन्नस्य एककाए
सिवानंदाए भारियाए, अवसेतं सम्मं मैहणुविदि पच्चक्खामि ॥२६॥

—उपासकदशांग सूत्र, प्रथम अध्याय.

हिंसा को जननी है । भ्रमणों को तो इस कार्य से जिम्मुल वंचित रहने को कहा गया है, लेकिन श्रावकों को सिर्फ अपनी पत्नी तक और श्राविकाओं को अपने पति तक ही अपने को नियंत्रित रखने को कहा गया है ।

इच्छा-परिमाण — इच्छा का विस्तार अनन्त है । यदि इसको नियंत्रित न रखा जाय तो यह मनुष्य को पशु के समान अज्ञानी और दानव के समान भयावह बना दे । जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा को अपना पथप्रदर्शक बनाता है तो वह चाहता है कि सबसे अधिक सुख-सुविधाएँ तथा उनके विभिन्न साधन उसी के पास हों । उसी को सबसे अधिक वैभव प्राप्त हो, सबसे अधिक यश प्राप्त हो और उसी को सबसे अधिक शारीरिक एवं मानसिक आनन्द की उपलब्धि हो । यही है परिग्रहवृत्ति । समाज में जो शोषणवृत्ति, पारस्परिक अविश्वास, ईर्ष्या-द्वेष, छल, कपट, दुःख-दारिद्र्य, शोक-संताप, लूट-खसोट आदि देखने को मिलते हैं उनका प्रधान कारण परिग्रहवृत्ति, संग्रहसूरी अथवा संचयबुद्धि है^१ । अर्थात् परिग्रहवृत्ति हिंसा का बहुत बड़ा कारण है । अतएव इससे बचना या इस पर नियंत्रण रखना ही श्रेयस्कर कहा जा सकता है और इसीलिये श्रावकों को इच्छापरिमाण का पाठ पढ़ाया गया है । गायापति आनन्द श्रावकधर्म को धारण करते हुए कहते हैं कि बारह कोटि (कोष के लिये चार कोटि, व्यापार के लिये चार कोटि तथा गृह एवं गृहोपकरण के लिए चार कोटि) हिरण्य-सुवर्ण के अतिरिक्त द्रव्यों का मैं त्याग करता हूँ । इस प्रकार वे पशु-पक्षी, भूमि, हल, बैलगाड़ी, वाहन, नौका आदि सभी एक निश्चित संख्या में रखकर अधिक का त्याग करते हैं^२ । यह है अपरिग्रहवृत्ति । इसकी परिभाषा प्रस्तुत करते हुए समीचीन धर्मशास्त्र में कहा गया है कि धन-धान्य

१. जैन आचार, डा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ १०२.

२. तत्राणंतरं च ण इच्छाविधिपरिमाणं करेमाणं हिरण्यसुवर्णविधि परिमाणं करेइ, नन्नत्थ चउहिं हिरण्यकोडीहिं निहाण पउसाहिं, चउहिं बुद्धि पउसाहिं, चउहिं पविस्सर पउसाहिं, अवसेसं सत्थं हिरण्यसुवर्णविधिं पच्चक्खामि ॥ १७ ॥ —उपा०सू०प्र०अ०

अदि परिग्रह को सीमित करके उस सीमा से अधिक प्राप्त करने का त्याग ही परिमित परिग्रह है।

मुनिवर्गों के लिये इन वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करना कहा गया है, लेकिन व्यावर्कों के लिये कहा गया है कि वे इन वस्तुओं को परिमित कर लें, क्योंकि परिवार में रहते हुए इन चीजों का पूर्ण त्याग शक्य नहीं है।

गुणव्रत :

गुणव्रत तीन हैं : दिग्व्रत, भोगोपभोगव्रत तथा अनर्थदण्डव्रत। चूं कि ये मूल गुणों की वृद्धि करते हैं, इन्हें गुणव्रत कहते हैं^१।

दिग्व्रत—मरण पर्यन्त के लिये यह संकल्प करना कि एक मर्यादित क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, दिग्व्रत या दिशापरिमाण व्रत कहलाता है^२। इसमें गृहस्थ यह निश्चय करता है कि खेती या अन्य व्यवसाय के लिये वह ऊपर, नीचे तथा चारों दिशाओं में जाने का एक खास मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जितनी अधिक दूरी तय करेगा या जितने ही विस्तृत क्षेत्र से उसका सम्पर्क होगा, उतने ही अधिक जीवों से, भले ही छोटे हों या बड़े, उसका सम्पर्क होगा और ज्यादा हिंसा की संभावना रहेगी। इसके अलावा ज्यादा वस्तुओं को देखकर उसके मन में अधिक प्रलोभन होगा, अधिक विकार पैदा होगा जो उसे हिंसा की ओर बढ़ने को प्रेरित करेंगे।

१. धन-धान्यादि-ग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता।

परिमितपरिग्रहः स्वादिच्छापरिमाण - नामाऽपि ॥१५॥६१॥

समीचीन धर्मशास्त्र.

२. दिग्व्रतमनर्थदण्डव्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम्।

अनुष्ठानं स्वाद्युष्मानामाख्यामि गुणव्रताभ्याम् ॥१॥६७॥

समीचीन धर्मशास्त्र.

३. दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वाऽतोऽहं बहिनं वास्यामि।

इति संकल्पो दिग्व्रतमाद्युत्थानुपाप-विनिवृत्तौ ॥२॥६८॥

समीचीन धर्मशास्त्र.

अतः इन बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हिंसा को रोकने के लिये दिव्यत का पालन करना अनिवार्य है।

उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रत या भोगोपभोगपरिमाणव्रत—जिस वस्तु का उपयोग एक ही बार होता है, उसे उपभोग तथा जिसका उपभोग बार-बार होता है, उसे परिभोग कहते हैं और जब इस उपभोग-परिभोग पर नियंत्रण हो जाता है, यानी यह निश्चित कर दिया जाता है कि सिर्फ़ अमुक वस्तु ही काम में लायी जायेगी तब उसे उपभोगपरिभोग परिमाणव्रत कहते हैं^१। इस व्रत में अहिंसाव्रत की रक्षा अच्छी तरह होती है क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में संतोष होता है, जो उसे अहिंसा की ओर ले जाता है। उपभोगपरिभोग परिमाणव्रत के निम्नलिखित लक्षण या विधियाँ हैं :

१. उद्द्रवणिका-विधि—भीगे शरीर को पोंछनेवाले वस्त्र अंगोछे आदि की संख्या को निश्चित करना। गाथापति आनन्द ने श्रावकधर्म को धारण करते हुए तिरफ़े 'गन्धकषाय' नामक वस्त्र को छोड़कर अन्य सभी अंग पोंछने के काम में आनेवाले वस्त्रों का त्याग किया^२।

२. दन्तधावनविधि—दाँत साफ़ करने या मँजन आदि की मर्यादा निश्चित करना, जैसे आनन्द ने किसी मधुयष्टि यानी मुलहठी के अतिरिक्त दूसरे दातूनों का त्याग किया^३।

३. फलविधि—श्रावक के द्वारा यह निर्धारित करना कि वह

१. भुक्त्वा परिहासव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः।

उपभोगोऽशन-वसनप्रभृतिः पाचेन्द्रियोविषयः ॥१७॥८३॥

—समीचीन धर्मशास्त्र-

२. तयार्णतरं च णं उपभोगपरिभोगविहिं पञ्चकक्षाप्रमाणो उल्लखिवा विहिपरिमाणं करोइ। नन्नस्य एगाए गंध-कासाइए, अवसेसं सव्वं उल्लणिवाविहिं पञ्चकक्षाणि ॥ २२ ॥

—उपासकदशम सूत्र, प्र० अ०

३. नन्नस्य एगेणं अल्ललट्ठी बहुएणं, अवसेसं संतवचविहिं पञ्चकक्षाणि ॥२३॥

—उपासकदशम सूत्र, प्र० अ०

कोई कल विशेष साधेगा, जैसे आनन्द ने सिर्फ क्षीरामलक अर्थात् दुधिया बांबला खाने का वचन ग्रहण किया था^१ ।

४. अभ्यंगनविधि—मालिश के काम में जानेवाले तेलों को परिमाणित करना । जैसे आनन्द ने कहा था कि, मैं सिर्फ शतपाक तथा सहस्रपाक नामक तेल का सेवन करूँगा^२ ।

५. उद्धर्तनविधि—उबटनों की मर्यादा निश्चित करना, जैसे आनन्द ने केवल गेहूँ के आटे आदि से बने हुए उबटन को काम में लाने की प्रसिद्धा की^३ ।

६. स्नानविधि—स्नान आदि के लिये पानी की मात्रा निश्चित करना, जैसे आनन्द ने कहा था कि मैं केवल आठ औंष्टिक (ऊँट के आकार का) घड़ों का उपयोग करूँगा ।^४

७. वस्त्रविधि—वस्त्रों को परिमाणित करना, जैसे आनन्द ने कपास के बने हुए सिर्फ दो कपड़ों के अलावा अन्य सभी वस्त्रों का त्याग किया था^५ ।

८. विलेपनविधि—शरीर में लेप करने की वस्तुओं को मर्यादित करना, जैसे आनन्द ने सिर्फ अमरु, कुंकुम, चन्दन आदि को स्वीकार करके अन्य सभी प्रकार के लेपों का परित्याग किया^६ ।

९. पुष्पविधि—पुष्पों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाना, जैसे आनन्द ने केवल श्वेतकमल तथा मालती के फूलों की माला को काम में लाने का वचन लिया ।^७

१. उपासकदशांग सूत्र, प्रथम अध्यायन, सूत्र २४.

२. " " " २५.

३. " " " २६.

४. " " " २७.

५. " " " २८.

६. मन्त्रस्य अमरकुंकुमचन्दनमादिषहि, अवसेतं विज्ञेयविहिं पञ्चनस्यामि ॥ २९ ॥ —उपा० प्र० अ०

७. मन्त्रस्य श्वेतेण सुहृपलमेणं, मालाह कुसुमपामेणं वा, अवसेतं पुष्पविहिं पञ्चनस्यामि ॥ —उपा० प्र० अ०, सूत्र ३७.

१०. आभरणविधि — आभरण का परित्याग करना जैसे आनन्द ने कहा कि मैं स्वर्ण-कुण्डल एवं अपने नाम की मुद्रा के अलावा दूसरे सभी आभूषणों का प्रत्याख्यान करता हूँ^१ ।

११. धूपविधि — धूप-दीप आदि को परिमाणित करना । जैसे आनन्द ने उपभोग-परिभोग का प्रत्याख्यान करते हुए कहा है कि मैं अगुरु, लोबान, धूप इत्यादि के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का त्याग करता हूँ, जो धूप की जगह काम करती हैं^२ ।

१२. भोजनविधि — पेय वस्तुओं की मर्यादा निर्धारित करना । जैसे आनन्द गायपाति ने तत्कालीन भूंग या चावल से तैयार एक विशेष प्रकार के पेय के अलावा अन्य सभी पेय वस्तुओं का त्याग किया^३ ।

१३. भक्ष्यविधि — पक्वानों को परिमाणित करना । जैसे आनन्द ने केवल घेवर तथा खाजे को ग्रहण करने और अन्य प्रकार के पक्वानों को त्यागने का वचन लिया^४ ।

१४. ओदनविधि—ओदन यानी चावल या भात खाने पर नियंत्रण । जैसे आनन्द ने कहा कि मैं केवल कलम जाति के चावल को ही ग्रहण करने तथा दूसरे प्रकार के विभिन्न चावल त्यागने की प्रतिज्ञा करता हूँ^५ ।

१. नन्नत्थ मट्ठक्खणोज्जएहिं नाम मुहाए य, अवसेसं आभरणविहिं पच्चक्खामि ॥ — उपा० प्र० अ०, पृ० ३७.

२. नन्नत्थ अगद तुरुक्क घूवमादिएहिं, अवसेसं धुवणविहिं पच्चक्खामि । — उपा० प्र० अ०, पृष्ठ ३८.

३. नन्नत्थ एगाए कट्ठपेज्जाए, अवसेसं पेज्जविहिं पच्चक्खामि ॥ — उपा० प्र० अ०, पृ० ३८.

४. नन्नत्थ एगेहिं षड्पुण्णेहिं खयस्सज्जएहिं वा, अवसेसं भन्सविहिं पच्चक्खामि । — उपा०, प्र० अ०, पृष्ठ ३९.

५. नन्नत्थ कलमसालि ओयसेणं, अवसेसं ओयणविहिं पच्चक्खामि । — उपा०, अध्ययन १, पृष्ठ ३९.

१५. धूपविधि—दालों के परिमाण पर नियंत्रण करना। जैसे आनन्द ने मटर, धूंग तथा उड़द की दाल के अतिरिक्त अन्य सभी की दालों का प्रत्याख्यान किया^१।

१६. घृतविधि—घृत का त्याग। जैसे आनन्द अन्य प्रकार के घृतों का त्याग करके केवल शरत्कालीन दानेदार गोघृतमंड लेने को तैयार हुआ^२।

१७. शाकविधि—शाक ग्रहण करने पर नियंत्रण। जैसे आनन्द ने कहा कि मैं सिर्फ बघुआ, चून्चु, बोया, सोवस्तिक और मण्डुकिक के अतिरिक्त अन्य सभी शाकों का प्रत्याख्यान करता हूँ^३।

१८. माधुकरविधि—मेवा-मिष्ठान्न को परिमाणित करना। जैसे आनन्द ने अन्य सभी प्रकार के मेवा-निष्ठान्नों को त्यागकर सिर्फ पालंगा माधुर यानी शल्लकी जाति की वनस्पति के गोद से तैयार एक पेयविशेष को ग्रहण करने का वचन लिया^४।

१९. जैमनविधि—व्यंजन का प्रत्याख्यान। जैसे आनन्द ने केवल सेभाम्ल तथा दालिकाम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी तरह के व्यंजनों का परित्याग कर दिया^५।

२०. पानीयविधि—पीने के पानी का परिमाण नियंत्रित करना।

१. नन्नत्थ कलायक्ष्वेण वा, मुग्गमाससूवेण वा, अवसेसं सुवविहिं पच्चक्खामि ।
—उपा०, प्र० अ०, पृष्ठ ४०.

२. नन्नत्थ सारइएणं गोषयमयइएणं, अवसेसं वयविहिं पच्चक्खामि ॥
—उपा०, प्र० अ०, पृ० ४१.

३. नन्नत्थ वत्थु-साएण वा, चून्चुसाएणं वा, तुंबसाएण वा सुत्थि-
वसाएण वा, मुग्गुविकवसाएणवा, अवसेसं सागविहिं पच्चक्खामि ।
—उपा०, प्र० अ०, पृष्ठ ४१.

४. नन्नत्थ एगेणं पालंगामाधुरएणं, अवसेसं माधुरयविहिं पच्चक्खामि ।
—उपा०, प्र० अ०, पृष्ठ ४२.

५. नन्नत्थ सेहं व दालिकवेहिं, अवसेसं जैमयविहिं पच्चक्खामि ।
—उपा० प्र० अ०, पृष्ठ ४२.

जैसे आनन्द ने केवल वर्षा का जल ग्रहण करने और अन्य सभी प्रकार के जलों को त्यागने का वचन लिया^१।

२१ ताम्बूलविधि — मुखवास का परिमाण मर्यादित करना । जैसे आनन्द ने कहा कि मैं पाँच सुगन्धित वस्तुओं (कंकोर, काली-मिर्यं, एला, लवंग, जातिफल, कर्पूर) से पृच्छ ताम्बूल के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं को, जो मुख को सुवासित करती हैं, त्यागता हूँ^२।

इतना ही नहीं, अन्य आचार्यों ने और भी पाँच प्रत्याख्यान बताये हैं — वाहन, उपानत् यानी जूता, शय्यासन, सच्चित्त वस्तु, खाने के अन्य सामान आदि को मर्यादित करना । अतः सब मिलकर छत्वीस प्रकार के प्रत्याख्यान होते हैं^३। इन सबके पीछे यही उद्देश्य है कि जीवन संयमित हो तथा किसी भी प्राणी की हिंसा न हो । क्योंकि खाने-पीने, वस्त्रादि धारण करने तथा वाहन आदि के प्रयोग में षट्कार्यों में से किसी न किसी प्रकार के जीवों का घात होता ही है । जितनी ही उपभोग-परिभोग में वृद्धि होगी, उतने ही अधिक प्राणियों की हिंसा होगी । अतएव हिंसा को रोकने तथा अहिंसा को सहारा देने के ध्येय से ही उपभोग-परिभोग व्रत का पालन किया जाता है— ऐसा कहा जाये तो इसमें शंका की कोई भी संभावना नहीं दीखती ।

इस व्रत का निरूपण या प्रतिष्ठापन दो प्रकार से होता है —

१. भोजन तथा २. कर्म ।

भोजन से सम्बन्ध रखनेवाले इस व्रत के पाँच अतिचार हैं—

१. सच्चित्ताहार—अर्थात् उन वस्तुओं को ग्रहण करना, जिनमें जीव हो ।

१. नन्नत्थ एणेण अंतलिक्खोदएणं, अवसेसं पाणियविहिं पच्चक्खामि ।

—उपा० ६०, प्र० अ०, पृष्ठ ४१.

२. नन्नत्थ पंचसोगंविएण संबोलेणं, अवसेसं भुहवासविहिं पच्चक्खामि ।

—उपा० सू०, प्र० अ०, पृष्ठ ४४.

३. जैन आचार, डा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ १०७.

२. सचिवालय-सचिव-सचिव—उन कार्यों को खाना, जिनके साथ जीव सटे हुए हों।

३. वनस्पति-विकास-विकास—कच्ची वनस्पति खाना, जैसे शराक, फल आदि।

४. वृक्ष-वृक्ष-विकास-विकास—वैसी वनस्पति ग्रहण करना, जो पूर्णतः पकी न हो।

५. तुच्छी-विकास-विकास—अर्थात् कच्ची जंगली आदि ग्रहण करना।^१

कर्म-सम्बन्धी इस व्रत के जितने अतिचार हैं, उन्हें कर्मादान कहते हैं। कर्मादान उन कार्यों या व्यापारों को कहते हैं, जिनसे ज्ञाना-वरणादि कर्मों का बन्ध होता है। इन कार्यों से अत्यधिक हिंसा होती है, इसलिये श्रावकों के लिए ये त्याज्य हैं। इनकी संख्या पन्द्रह है :^२

१. इंगलकर्म (अंगारकर्म) —कोयले बनाना यानी खान से कोयला निकालना और तैयार करना, ईंट पकाना, भट्टा चलाना आदि। जिसमें आग तथा कोयला अधिक मात्रा में काम में आए।
२. वणकर्म (वनकर्म) —जंगल-संबंधी व्यापार अर्थात् लकड़ी काटकर बेचना, गांव या शहर बसाने के उद्देश्य से वनों को काट-देना या उनमें आग लगा देना।

१. वयानंतरं च णं उपभोग-परिभोगे दुविदे पयणसो, तं जहा—भोग्यभो, कम्मभो व, तत्थ णं भोग्याभो समणोवासणं पंच अइवारा वासियव्वा न समावरियव्वा, तं जहा—सचिवाहारे सचिवापट्टिबद्धाहारे, अप्पठिओसहि भक्खवाया, पुप्पठिओसहिभक्खवाया पुप्पठिओसहिभक्खवाया।

—उपा० ५०, प्र० ४०, पृष्ठ ६५.

२. कम्मभो णं समणोवासणं पयणसं कम्मादाणां वासियव्वाहं, न समावरियव्वाहं, तं जहा—इंगल-कर्म, वण-कर्म, लकड़ी-कर्म, माकी-कर्म, कोकी-कर्म, दंत-वासियव्वा, लकल-वासियव्वा, रस-वासियव्वा, विस-वासियव्वा, केस-वासियव्वा, वंद-वासियव्वा, निष्ठा-वासियव्वा, इवभि-वासियव्वा, सरवह-तत्तावसीसकवा, असई-अण-वासियव्वा।

—उपा० ५०, प्र० ४०, पृष्ठ ६६.

३. साड़ी-कम्मे (शकटकर्म) —शकट अर्थात् बैलगाड़ी, रथ, मोटर, तांगा आदि बनाना और बेचना ।
४. भाड़ीकम्मे (भाटोकर्म)—बैल, अश्व आदि पशुओं को भाड़े पर देना ।
५. फोड़ी-कम्मे (स्फोटोकर्म) —खान खोदने और पत्थर तोड़ने-फोड़ने के व्यापार ।
६. दतवाणिज्जे (दन्तवाणिज्य)—हाथी दाँत या अन्य पशु के बहुमूल्य दाँतों, हड्डियों एवं चमड़ों का व्यापार करना ।
७. लक्षवाणिज्जे (लाक्षवाणिज्य)—लाख या लाह का व्यापार करना ।
८. रसवाणिज्जे (रसवाणिज्य)—मदिरा आदि रस का व्यापार करना ।
९. विसवाणिज्जे (विषवाणिज्य)—विभिन्न प्रकार के विषों का व्यवसाय करना जिनमें बन्दूक, तलवार, धनुष-बाण, बारूद आदि वस्तुएँ भी समझनी चाहिये ।
१०. केसवाणिज्जे (केशवाणिज्य)—बालों या बालवाले प्राणियों का व्यापार । मोर-पंख तथा ऊँट का व्यापार इसके अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के लिये प्राणियों को मारना नहीं पड़ता ।
११. जन्तपोलणकम्मे (यन्त्रपीडनकर्म)—कोल्हू आदि से सरसो, तिल आदि पेरना ।
१२. निर्लंछणकम्मे (निर्लाञ्छनकर्म) — बैल, बकरे आदि नपुंसक बनाना ।
१३. दवग्गिदावणया (दावान्निदापनता)—जंगल में अग लगाना । जंगल में आग लगाने पर उसमें रहनेवाले बहुत से अस प्राणियों का विनाश हो जाता है ।
१४. सरदहतलायसोसणया सरोहदतढागशोषणता)—झील, सरोवर, तालाब आदि जलाशयों को सुखा देना ।
१५. असईजणपोसणया असतीजनपोषणता) —अभिचार के उद्देश्य से वेश्या आदि निपुण करना और शिकार करने के निमित्त कुत्ते, बिल्ली आदि हिंसक पशुओं को पालना ।

इस तरह उपजीवपरिधौन व्रत के जितने भी जलिया हैं, चाहे वे भोजन-सम्बन्धी हों या कर्म-सम्बन्धी, सभी हिंसा की ओर ही ले जाने-वाले हैं। अतः हिंसा से बचने के लिये इन्हें जानना चाहिये और इनका त्याग करना चाहिये।^१

अनर्थदण्डव्रत — धर्म, अर्थ और काम को ध्यान में रखते हुए यानी इन तीनों की प्राप्ति के हेतु कोई भी व्यक्ति कुछ करता है। लेकिन जिस कार्य से इन तीनों में से किसी की भी प्राप्ति न हो उसे अनर्थदण्ड कहते हैं। ऐसे कार्य से करनेवाले की स्वार्थपूर्ति नहीं होती किन्तु दूसरे की हानि हो जाती है। इसके चार लक्षण या प्रकार हैं—^२

१. अपध्यानाचरित—दुश्चिन्ता की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है :

जब सन्तान, स्वास्थ्य आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती तो व्यक्ति के मन में तरह-तरह की मानसिक चिन्ताएं पैदा होती हैं, जिन्हें आतं ध्यान के अन्तर्गत लिया जाता है।

कभी-कभी शत्रुतावश या क्रोधवश मनःस्थिति चंचल हो जाती है, जिसे रौद्रध्यान कहते हैं। ये दोनों ही, खासतौर से रौद्रध्यान, मन को हिंसा की ओर प्रेरित करते हैं।

२. प्रमादाचरित—आलस्यपूर्ण जीवन, जिस जीवन में असावधानी हो, शिथिलता हो। बिना काम के बैठे हुए लोगों के द्वारा दूसरों की शिकायत का होना, शृंगारयुक्त वार्तालाप करना।

३. हिंस्रप्रदान—किसी को हिंस्रक साधन देकर हिंसापूर्ण कार्यों में उसका सहायक बनना।

४. पापकर्मोपदेश—उस प्रकार का उपदेश देना जिससे सुननेवाला विभिन्न प्रकार के पापों में प्रवृत्त हो।

१. उपासकदशंगि सूत्र, प्र० अ०, पृष्ठ ६५-७१.

समीचीन धर्मशास्त्र, अ० ४, कारिका ८३-८४.

योगशास्त्र, श्लोक ८८-११३.

वसुनन्दिकृत भावकाचार, श्लोक २१६, पृष्ठ ८८.

२. तं जहा-जबज्जहावाचरितं, यमावाचरितं, हिंस्रध्यानं, पाप-कर्मोपदेशे।

—उपा० सू०, प्र० अ०, पृष्ठ ४४.

समीचीनधर्मशास्त्र में अनन्यदण्ड के पांच भेद किये गये हैं—पापो-पदेक, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति, प्रमादचर्या ।^१ इन पांच में से चार तो ये ही हैं जिनका वर्णन उपासकदशांगसूत्र में मिलता है लेकिन दुःश्रुति अधिक है। दुःश्रुति से मतलब है उन शास्त्रों से जो आरम्भ, परिग्रह, साहस जो शक्ति तथा नीति पर ध्यान दिये बिना किया जाता है, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद और मदन को प्रतिपादित करते हों। उन्हें पढ़ना या सुनना ।^२

इस प्रकार अपने अथवा अपने कुटुम्ब के जीवन-निर्वाह के निमित्त होनेवाले अनिवार्य साधन अर्थात् हिंसापूर्ण व्यापार-व्यवस्था के अतिरिक्त समस्त पापपूर्ण प्रवृत्तियों से निवृत्त होना अनन्यदण्डविरमण व्रत है। इस गुणव्रत से प्रधानतया अहिंसा एवं अपरिग्रह का पोषण होता है। अनन्यदण्डविरमण व्रतधारी आवश्यक निरर्थक किसी की हिंसा नहीं करता और न निरर्थक वस्तु का संग्रह ही करता है, क्योंकि इस प्रकार के संग्रह से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है ।^३

शिक्षाव्रत :

अणुव्रत और गुणव्रत से शिक्षाव्रत भिन्न है, क्योंकि इसे बार-बार ग्रहण करके इसका अभ्यास किया जाता है। जिस प्रकार विद्यार्थी अपने पाठ का अभ्यास करता है उसी प्रकार आवश्यक इस व्रत का अभ्यास करता है और इसीलिये इसे शिक्षाव्रत की संज्ञा दी गई है। इसके चार भेद हैं :^४

१. पापोपदेश-हिंसादानाऽपध्यान-दुःश्रुतीः पञ्च ।

प्राहुः प्रमादचर्यामनन्यदण्डानवयवचराः ॥ ९ ॥ ७५ ॥

—समीचीन धर्मशास्त्र.

२. आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्व-द्वेष-राग-मद-मदनैः ।

चेतः कष्टप्रयतां श्रुतिरवचीनां दुःश्रुतिर्मवति ॥ ११ ॥ ७६ ॥

—समीचीन धर्मशास्त्र.

३. जैन आचार, शा० मोहनकाल मेहता, पृष्ठ १११.

४. देशात्मकाशिक वा सामयिक प्रोत्पद्योपवाचो वा ।

वैय्याहृत्यं शिक्षाव्रतानि अस्वारी शिक्षानि ॥ १ ॥ ६२ ॥

—समीचीन धर्मशास्त्र.

सामायिकव्रत—सामायिक व्रत, दो चरमों के संयोग से बने हुए 'समाय' शब्द पर आधारित है। ये दो शब्द हैं—'सम' और 'आय'। 'सम' का अर्थ होता है 'समता', 'बराबरी' तथा 'आय' से व्युत्पन्न जाता है आनदनी या लाभ। इस प्रकार 'समाय' का सार्वभौम अर्थ 'समभाव' का समलाभ की प्राप्ति या जो कहा जाय कि समता की प्राप्ति। अतः समभाव लानेवाली क्रिया को सामायिक कहा जा सकता है। कुछ और स्पष्ट ढंग से यह कहा जा सकता है कि जिस और स्थावर प्राणियों के प्रति समदृष्टि या समभाव रखना ही सामायिक है। समन्त-मद्र के अनुसार युक्ति पर्यन्त हिसाब पांच पापों का पूर्णरूपेण त्याग करना ही 'सामयिकव्रत' है।

देशावकाशिकव्रत—दिशापरिमाणव्रत में यह निश्चित किया जाता है कि श्रावक अपने जीवन में आवागमन कहां तक करेगा, लेकिन उसमें भी कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए यदि वह विशेष मर्यादा कायम कर देता है, उस मर्यादा को ही देशावकाशिक व्रत कहते हैं। दिशा-परिमाण व्रत करने से श्रावक हिसा करने से बचता है, क्योंकि कम दूरी में चलने से कम कार्यों या कम जीवों से ही उसका सम्पर्क हो पाता है, अतः कम जीवों की हिंसा होती है और यदि सामान्य मर्यादित क्षेत्र में होनेवाले आवागमन को वह विशेष मर्यादित कर देता है, इसका मतलब है कि वह और कम हिंसा करेगा।

पीषधोपवासव्रत—शान्तिपूर्ण ढंग से विशेष नियमपूर्वक उपवास करना तथा सावध क्रियाओं का त्याग करना पीषधोपवासव्रत कहा जाता है। समीचीनधर्मशास्त्र में कहा गया है कि चतुर्दशी और अष्टमी को अन्न, पान (पेय), आद्य तथा लेह्यरूप से चार प्रकार के आहारों का शुभ संकल्पों के साथ त्याग करना ही पीषधोपवास व्रत है।

१. आश्विनशुक्ल शुक्ल पंचाशानामशेषमायेन ।

सर्वत्र च सामयिकाः सामयिके नाम शान्तिः ॥ ७ ॥ १७ ॥

—समीचीन धर्मशास्त्र-

२. सर्ववैकल्यां च कालेषुः पीषधोपवाससु ।

चतुर्दश्यायां च अष्टम्यां प्रत्याख्याय्ये अहिंसाभिः ॥ १९ ॥ १-९ ॥

—समीचीन धर्मशास्त्र-

उपवास करने से मतलब है अन्न, पेयवस्तु, आश आदि में रहनेवाले जीवों की हिंसा न हो, साथ ही सावधानियों से बंचित रहना भी हिंसा कम करने या न करने का ही विधान करता है ।

यथासंविभाग या अतिथिसंविभागव्रत—अतिथि यानी जिनके आने की कोई तिथि न हो, ऐसे व्यक्तियों के लिये अपने यथासिद्ध भोज्य पदार्थ का सशुचित विभाग करना यथासंविभाग अथवा अतिथिसंविभाग व्रत कहलाता है । इस व्रत के पांच अतिचार हैं :^१

१ सचित्तनिक्षेप—अतिथि को देने के भय से खाद्यसामग्री को सचित्तवस्तु पर रखना ।

२. सचित्तपिधान—पके हुए भोजन को सचित्तवस्तु से ढँक देना ।

३. कालातिक्रम—अतिथि भोजन न ले सके, इस उद्देश्य से भोजन उचित समय पर न बनाना ।

४ परव्यपदेश—भोज्य वस्तु को अपनी न बताकर दूसरे की बताना, ताकि अतिथि भोजन न ले सके ।

५. मात्सर्यं—सहज भाव से वस्तु न देकर इसलिए देना कि किसी और ने दो है यानी ईर्ष्यावश देना ।

ईर्ष्या भी हिंसा का कारण है । पहले के दो अतिचारों में, जिनमें भोज्य वस्तु का सम्बन्ध सचित्त वस्तु से कर दिया जाता है, हिंसा होती है या होने की संभावना रहती है । अतः हिंसा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन अतिचारों का त्याग करना चाहिये ।

भ्रमणाचार अथवा भ्रमण-धर्म :

जैनाचार में दो शब्द—देशविरत तथा सर्वविरत प्रायः प्रयुक्त किये जाते हैं । देशविरत हम उन्हें कहते हैं जो हिंसा आदि का प्रत्याख्यान पूर्णरूपेण नहीं करते हैं यानी श्रावक और सर्वविरत वे कहे जाते हैं जो हिंसादि दोषों को सब तरह से त्याग देते हैं यानी भ्रमण । भ्रमण धर्म के अन्तर्गत पाँच महाव्रत आते हैं, जिनका पालन मुनिगण

१. सचित्तनिक्षेपणया, सचित्तपेहणया, काळाहकमे, परव्यपसे, मत्सरिया ।

—उपासकदर्शण सूत्र, प्र० अ०, पृष्ठ ८१.

तीन करण (करना, करवाना तथा अनुमोदन करना) और तीन योग (मन, वचन एवं कर्म) से करते हैं। हिंसा का त्याग, असत्य का त्याग, चोरी का त्याग, मेथुन का त्याग और परिग्रह का त्याग—ये पाँच महाव्रत हैं। इनके विषय में पर्याप्त विचार किया जा चुका है। यहाँ हम देखेंगे कि इन व्रतों को परिपुष्ट करनेवाली कितनी भावनाएँ हैं और किस प्रकार ये उन्हें दृढ़ बनाती हैं।

प्राणातिपात-विरमण की पाँच भावनाएँ—

प्रथम भावना—इसका सम्बन्ध ईर्ष्या समिति से है। निर्ग्रन्थ साधु को यत्नपूर्वक चलना चाहिये अन्यथा वह भूत, जीव और सत्त्व की हिंसा करता है, जिसकी वजह से कर्म का आगमन होता है और बन्ध होता है। अतः यह भावना इस चीज पर जोर देती है कि मुनि या श्रमण को हमेशा ही हिंसा से बचना चाहिये।^१

द्वितीय भावना—मन को पापों से हटाना। पापजनक, सावद्य क्रिया युक्त, आश्रव लानेवाला, छेदन-भेदन करनेवाला, कलह करनेवाला, द्वेषयुक्त, परितापजनक, प्राणों का अतिपात और जीवों का घात-उपघात करनेवाला विचार मन से दूर कर देना चाहिये, क्योंकि किसी न किसी रूप में उससे हिंसा होती ही है।^२

१. तस्मिमाओ पंच भावणाओ भवन्ति, तत्थिमा पढमा भावणा इरियासमिए से निग्गंघे नो अणइरिवासमिएत्ति, केवली बूया इरियासमिए से निग्गंघे नो अणइरियासमिएत्ति पढमा भावणा ॥ १ ॥

—आचारांग सूत्र, द्वितीय भुत्तस्कन्ध, पञ्चदश अध्यायन, पृ० १४२०;

जयं पुरे जयं चिट्ठे, जयं आसे जयं सए ।

जयं मुजन्तो भासन्तो पावकम्मं न बंधइ ॥

—दशवेकालिक सूत्र, ४, ८.

२. ...मणं परियाणइ से निग्गंघे, जे य मणे पावए सावज्जे सकिरिए अवहवकरे छेयकरे मेयकरे अहिगरणिए पाउसिए परिवारिए पाणा-इवाइए मूओववाइए, सइप्पगारं मणं नो पक्खारिक्खा समणाइए, मणं परिवारणइ से निग्गंघे, जे य मणे अपावएत्ति दुब्बा भावणा ॥ २ ॥

—आचारांग, द्वि० बु०, अध्याय १३, पृ० १४२१.

द्वितीय भावना—वचन की अपापकता—बाणी की विशुद्धता । इसमें यह बताया गया है कि निग्नन्ध पापमय, सावध यात्री जीवों के उत्पातक तथा विनाशक वचनों का प्रयोग न करे, क्योंकि ऐसे सदोष भाषण से ओवहिंसा होती है ।^१

तृतीय भावना—भाण्डोपकरण विषयक समिति । साधु भाण्डोपकरण को ग्रहण करे या कहीं रखे तो उसे पूर्ण यत्नपूर्वक ग्रहण करना या रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा न करने से जीवों की हिंसा होती है ।^२

पंचम भावना—भक्ष-पान विषयक आलोकिकता । विवेकपूर्वक देखकर भोजन या जल ग्रहण करना ही साधु के लिये उचित है बरना खाते या पीते समय वह अनेक प्राणियों की हिंसा करता है । अतः सदा देखकर आहार-पान ग्रहण करना चाहिये ।^३

सृष्टावादविरमण की भावनाएँ— सत्यव्रत का अहिंसा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसकी रक्षा के लिये पाँच भावनाएँ बताई गई हैं —

१. वाणीविवेक, २. क्रोधत्याग, ३. लोभ-त्याग, ४. भय-त्याग तथा ५. हास्य-त्याग । क्रोध, लोभ आदि हिंसा के कारण हैं, अतः इनका सर्वथा त्याग करना ही साधु का धर्म समझा जाता है ।^४

अदत्तादानविरमण की पाँच भावनाएँ हैं : १. सोच-विचार कर वस्तु की याचना करना, २. आचार्य की अनुमति से भोजन करना, ३. परिमित वस्तु स्वीकार करना, ४. बार-बार वस्तुओं को मर्यादित करना तथा ५. साधर्मिक से परिमित पदार्थों को माँगना । ऐसा करने से हिंसा को त्यागने एवं अहिंसा को अपनाने में सहायता मिलती है । यदि कोई बिना पूछे ही किसी की वस्तु ले लेता है तो उस

१. आचारांग सूत्र, द्वि० भु०, पंचदश अध्यायन, सूत्र १, पृ० १४११.

२. वही, सूत्र ४, पृ० १४२३.

३. आलोहयपाणभोजनमोही से निगमि नो अण्णलोहयपाणभोजनमोही,

केवली बुधा***पंचमा भावना ॥ ५ ॥

—वही, पृ० १४२६.

४. वही, पृष्ठ १४३०-१४३५.

मस्तु के अभाव में उसे कष्ट होता है वा मर्यादा से अधिक भी ले लेता है तो यह कष्टदायक ही होता है। अतः किसी भी प्राणी को दुःख न हो, इसके ध्यान करने हुए अन्न को ऊपर कथित मानवार्थों का पाठन करना चाहिये।'

बहुरूप्य की भावनाएँ - येष्टुन हिंसा का कारण होता है, इससे अनेक सूक्ष्म कीटाणुजों का बाध होता है। अतः निरप्रत्ययुक्ति को इसका स्थाग सब तरह से कर देना चाहिये। इसकी पाँच भावनाएँ हैं : १. स्त्री-कथा न करना, २. स्त्री के अंगों को न देखना, ३. पूर्वानुष्ठुत काम-क्रीड़ा को याद न करना, ४. मात्रा का अतिक्रमण करके भोजन न करना तथा ५. उस स्थान पर न रहना जो स्त्री के सम्पर्क में हो। चूँकि इन सभी कार्यों से वासना की वृद्धि होती है, जो हिंसा को बढ़ाती है, अतः श्रमण या श्रमणी सदा इन भावनाओं का सेवन करे यहाँ श्रेयस्कर है।^१

अपरिग्रहव्रत की भावनाएँ—परिग्रह से द्वेष, ईर्ष्या आदि हिंसा-जनक कर्मों का जन्म होता है, अतः यह भी मुनियों के लिये सदा त्याज्य है। इसकी पाँच भावनाएँ हैं :

१. श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी विषय के प्रति राग-द्वेष का न होना,
२. वक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी विषय यानी रूप के प्रति अनासक्ति होना,
३. घ्राणेन्द्रिय के विषय के प्रति अनासक्ति, ४. रसनेन्द्रिय के विषय
के प्रति अनासक्ति तथा ५. स्पर्शनेन्द्रिय के विषय के प्रति अनासक्ति ।^१

रात्रिभोजन-विरमसूत्रत :

दशवेकालिकसूत्र में क्षुल्लकाहार को वर्णित करते हुए साधु के लिये पाँच प्रकार के भोजन का निषेध किया गया है :

१. औदेषिक-साधु या मुनि को देने के उद्देश्य से बना हुआ भोजन, २. क्लृप्त-साधु के लिये सरोदा गया भोजन, ३. निस्प-

१.	आचारंग सूत्र, द्वितीय अनुसूचना, पञ्चमोऽध्यायः,	पृ०	१४६-४७.
२.	" "	" "	पृ० १४८-५९.
३.	" "	" "	पृ० १४९-५०.

पिंड—सदा एक ही घर से मिलनेवाला भोजन, ४. अभ्याहृत—उपाश्रय आदि में प्राप्त भोजन तथा ५. रात्रिभोजन यानी रात में भोजन करना ।^१ इतना ही नहीं, रात्रिभोजन-विरमण व्रत को पाँच महाव्रतों के बाद आनेवाला छठा व्रत भी कहा है।^२ रात्रिभोजन-विरमण को व्रत की श्रेणी में इसलिये रखा गया है कि इससे अहिंसा व्रत का पोषण होता है। रात्रि में भोजन करने से अनेक सूक्ष्म प्राणियों को हिंसा होती है, क्योंकि मनुष्य उन छोटे-छोटे प्राणियों को देख नहीं पाता। इसके अलावा छोटे-छोटे ओव कुछ ऐसे होते हैं जो रोशनी देखकर स्वतः आ जाते और चिराग आदि की लौ पर जलकर मर जाते हैं। अर्थात् रात्रि में भोजन करना हिंसा को बढ़ावा देना है। दशवेकालिक सूत्र में ही आगे कहा है कि साधु सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पहले अशनादि चारों प्रकार के आहारों को मन से भी त्याग दे, यानी इनके उपभोग की कल्पना मन में भी न लाये।^३

समिति तथा गुप्ति :

समितियां पाँच तथा गुप्तियां तीन होती हैं। ईर्या, भाषा, एषणा, आदान और उच्चार समितियां हैं तथा मन, वचन और काय गुप्तियां। ये पाँच समितियां साधु के चारित्र की प्रवृत्ति के लिए तथा तीन गुप्तियां अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति पाने के लिये होती हैं। ये बताती हैं कि साधु को गमनागमन में आलम्बन, काल, मार्ग और यतना की शुद्धि का सदा ध्यान रखना चाहिये। ईर्या समिति में ज्ञान, दर्शन और चारित्र आलम्बन स्वरूप होते हैं, काल दिवस है यानी रात में उसे कही

१. उद्देसियं कीयगडं, निशगं अभिहृत्वाणिय ।

राइमत्तो, लिणायेय गंभ मल्लो व वियणे ॥२॥

—दशवेकालिक सूत्र, लुल्लकाचार नामक तृतीय, अध्ययन.

२. अहावरे छट्ठे भंते ! वए राईभोयणाओ वेरमणं,

सब्बं भते ! राईभोयण पच्चवस्सामि ॥१६॥

—दशवेकालिक सूत्र, चतुर्थ अध्ययन.

३. अत्थगयंमि आहृत्त्वे. पुरत्थाअ अणुग्गए ।

आहारमाहयं सब्बं, मणसा वि न पत्थए ॥२८॥

—दशवेकालिक सूत्र, अष्टम अध्ययन.

गमन नहीं करवा चाहिये और कुमार्ग को त्यागना चाहिए तथा चार प्रकार की यतना—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। यानी वह आँखों से देखकर अपने सँ आगे की चार हाथ भूमि को देखता हुआ चले, क्योंकि ऐसा न करने से राह में पड़े हुए जीवों की हिंसा होगी। और जब तक वह चले, विषयों और पाँच प्रकार के स्वाध्यायों को वर्जित करता हुआ चले। बोलने के समय यह ध्यान रखे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय आदि से युक्त वचन न बोले जायँ। आहार, उपधि, शय्या इन तीनों की बुद्धि पर साधु की सदा दृष्टि रहनी चाहिये यानी गवेषणा, ग्रहणेषणा तथा परिभाषणेषणा यत्नपूर्वक तथा शुद्धतापूर्वक करनी चाहिये। रजोहरण, ओष उपधि, पाट, पाटला आदि को ग्रहण करते हुए और रखते हुए भी शुद्धता का ख्याल करना चाहिए। आँखों से देखकर इन्हें लना या इनका प्रयोग करना चाहिये। साधु को अपने मलमूत्र को भी उसकी विधि के अनुसार त्यागना या परठना चाहिये। उस स्थान को मलमूत्र त्यागने या परठने के काम लाना चाहिये जहाँ न कोई आत्मा हो और न कोई उसे देखता हो, जो अबिच्छ हो यानी जहाँ पर हिंसा होने का संभावना नहीं हो तथा जहाँ चूहे आदि के बिल न हों। इसी तरह गुप्तिगो का पालन करना धर्मण के लिये आवश्यक होता है। मन, वचन और काय इन तीनों ही गुप्तियों के सत्या, असत्या, मूषा तथा असत्यामूषा ये चार-चार रूप हाते हैं। मनगुप्ति के अनुसार साधु को चाहिये कि वह अपने मन को संरम्भ, समारम्भ तथा आरम्भ की ओर जाने से रोके। वचनगुप्ति यह सिखाती है कि साधु को संरम्भ, समारम्भ तथा आरम्भ में प्रवृत्त होनेवाले शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिये, तथा कायगुप्ति बताती है कि साधु अपने शरीर को संरम्भ-समारम्भ में जाने से रोके। इस प्रकार समितियाँ तथा गुप्तियाँ साधु के जीवन को संयमित बनाने में उसे सहायता प्रदान करती हैं।^१

१. क—आचारांगसूत्र, द्वितीय अनुसङ्ग, प्रथम चूला, तृतीय अध्याय, सूत्र ११४, पृ० १०६८

ख—आचारांगसूत्र, द्वि०अ०, चूला २, अ० १, सूत्र ११५, पृष्ठ १२६१.

ग—उत्तराध्यायनसूत्र, अध्याय २४.

बड़ावरणक :

जो क्रियाएं प्रतिदिन की जाती हैं तथा आवश्यक समझकर की जाती हैं उन्हें आवश्यक कहा जाता है। ये छः प्रकार की होती हैं :

१. सामायिक, २. चतुर्विंशतिस्तव, ३ वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५. कायोत्सर्ग तथा ६. प्रत्यास्थान ।'

सभी जीवों को सम या समान समझना सामायिक कहलाता है। जो सभी प्राणियों को बराबर समझेगा वह किसी की भी हिंसा जान-बूझकर नहीं करेगा। चौबीस तीर्थ'करों की स्तुति करने को चतुर्विंशतिस्तव कहते हैं। गुरु की वन्दना करना वन्दन कहलाता है। गुरु की वन्दना इसलिए की जाती है कि वह सद्ज्ञान देता है। की गई मूलतियों को सुधारना प्रतिक्रमण कहा जाता है। शरीर-सम्बन्धी ममता का त्याग कायोत्सर्ग कहा जाता है। कायोत्सर्ग की स्थिति में हिलना-डोलना, बोलना-बलना, उठना आदि बन्द रहता है जिससे जीवों की हिंसा रुकती है। प्रत्यास्थान का मतलब है त्याग। यद्यपि मुनिगण हिंसादि दोषों को प्रायः त्याग ही देते हैं, वे आवश्यक वस्तुओं में से भी कुछ को कुछ काल या सर्वदा के लिये त्याग देते हैं, जिससे हिंसा होने की संभावना और कम हो जाती है।

पंचम अध्याय

गांधीवादी अहिंसा

तथा

जैनधर्म-प्रतिपादित अहिंसा

गांधीवाद आधुनिक युग के प्रमुख वादों में से एक है। मात्र इसके नामोच्चारण से ही अधिकतर लोगों के सामने इसके जन्मदाता युगपुरुष महात्मा गांधी तथा इसके व्यावहारिक रूप की एक झलक-सी आ जाती है। चूंकि इसका व्यावहारिक रूप इसके सैद्धान्तिक रूपानुकूल ही है, यह आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि इसका विशेष परिचय भी दिया जाये। फिर भी इतना तो कहना ही होगा कि गांधीवाद केवल धार्मिक या दार्शनिक या राजनैतिक या समाज-शास्त्रीय सिद्धान्तों पर ही आधारित नहीं है बल्कि यह सब का एक मिलाजुला रूप है। इसमें भारतीय संस्कृति के सभी सिद्धान्तों का समन्वय हुआ है, इस समन्वयकरण में अहिंसा ही एक ऐसी शक्ति है जो अन्तःस्रोत का काम करती है। मद्यपि अहिंसा की वारा अस्ति प्राचीनकाल से भारतवर्ष में प्रवाहित हो रही है, महात्मा गांधी को अहिंसा की ओर आकर्षित करने का श्रेय महात्मा काउन्ट लिबो टार्लसटाय को है जिनके वचनों ने उनके मन-मन्दिर में अहिंसा रूपी दीपक को जलाया। गांधीजी ने स्वयं कहा है—

‘उनकी पुस्तकों में जिस किताब का प्रभाव मुझ पर बहुत अधिक पड़ा उसका नाम है “फिजलम ऑफ हेनेत प्रम विदीन यू”। उसका अर्थ यह है कि ईस्तर का राज्य तुम्हारे हस्त में है। विलामस जाने के समय तो मैं हिंसक था, हिंसा पर मेरी अज्ञा

भी और अहिंसा पर अश्रद्धा। यह पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी यह अश्रद्धा चली गई।'^१

रायचन्द भाई (जैन) तथा रस्किन का भी गांधीजी के जीवन पर काफी प्रभाव था।^२ और इन सब प्रभावों के फलस्वरूप जब गांधीजी ने एक बार अहिंसा के स्वरूप को पहचान लिया तब उन्होंने इसे इस तरह अपनाया कि वे स्वयं अहिंसामय हो गये^३ अर्थात् जीवन के सभी क्षेत्रों में अहिंसा का ज्योतिर्मया भूति को स्थापना कर दी।

गांधीजी के जीवन का वर्णन यदि एक शब्द में किया जाय तो वह अहिंसा है। उनके जीवन का स्वप्न, उनका सारा कार्यक्रम अहिंसा का ही स्वरूप था। इसी के लिये वह जीवित रहे और इसी के लिये मरे। उनके लेखों तथा कथन का अधिक भाग इसी विषय पर था और जो नहीं था वह भी इसी ध्येय का पूरक था। उनकी अहिंसा केवल सिद्धान्त अथवा विचार की सीमा में नहीं था, न राजनैतिक आवश्यकता की सामयिक पुकार थी। वह मच्छर, पिस्तू और कीटाणुओं की हिंसा करने को बाध्य थे तो इस लिये नहीं कि इनकी हिंसा हिंसा न थी। केवल इसलिये कि विज्ञान ने कोई ऐसी विधि नहीं बताई, न मानव जावन इतना प्रशस्त हो सका जो इनको हिंसा किये बिना मानव-समाज की रक्षा कर सक। इनकी हिंसा को रोकने में वह असमर्थ थे और इसका उन्हें दुःख था। युद्ध में वह सम्मिलित हुए तो भी इसलिये नहीं कि हिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने में उन्हें आनन्द था, केवल इसलिये कि

१. गांधी साहित्य—७, पृष्ठ २२५.

२. 'रायचन्द भाई ने अपने सजीव ससर्ग से, टास्स्टाय ने 'स्वर्ग तुम्हारे हृदय में है' नामक पुस्तक द्वारा तथा रस्किन ने 'अनडु दिश लास्ट'—सर्वोद्यम नामक पुस्तक से मुझे चकित कर दिया।'

(महात्मा गांधी जी) आत्मकथा, अनु० हरिभाऊ उपाध्याय, भाग २,
पृष्ठ १००.

३. 'मैं अपने को अहिंसामय मानता हूँ'—गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग,
खण्ड १०, पृष्ठ ५४.

यदि संभव हो सके तो हिंसा को सीध्यातिथीप्र समाप्ति की जा सके।'

महात्मा गांधी ने स्वयं भी कहा है --

मेरे लिए सत्य से परे कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई परम कर्त्तव्य नहीं है : 'सत्यान्नास्ति परो धर्मः' और 'अहिंसा परमो धर्मः'। मैंने जो कुछ लिखा है, वह मैंने जो कुछ किया है उसका वर्णन है और मैंने जो कुछ किया है, वही सत्य और अहिंसा की सबसे बड़ी टीका (व्याख्या) है।^१

अहिंसा की परिभाषा :

अहिंसा को परिभाषित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा है —

१. 'अहिंसा एक महाव्रत है। तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। देहधारी के लिए उसका सोलह आना पालन अतंभव है। उसके पालन के लिए घोर तपश्चर्या की आवश्यकता है। तपश्चर्या का अर्थ यहाँ त्याग और ज्ञान करना चाहिए।'*

२. 'अहिंसा ही सत्येश्वर का दर्शन करने का सीधा और छोटा-सा मार्ग दिखाई देता है।'*

३. 'अहिंसा के माने पूर्ण निर्दोषिता ही है। पूर्ण अहिंसा का अर्थ है प्राणीमात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव।'*

४. 'अहिंसा सत्य का प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है।'*

१. गांधीजी, अहिंसा, द्वितीय भाग, खण्ड १०, आमुख.

२. " " " " और 'जैनी अहिंसा' के बीच बाते पृष्ठ पर देखें।

३. " प्रथम भाग, " पृष्ठ ३२.

४. " " " " ७१.

५. " " " " ७८.

६. " " " " ८१.

५. 'अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। सातों मनुष्य जाति इसी एक लक्ष्य की ओर स्वभावतः, परन्तु अनजाने में जा रही है।'^१

६. 'अहिंसा प्रचण्ड शक्त है। उसमें परम पुरुषार्थ है। वह बीर से भागती है। वह बीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है। यह शुष्क, नीरस, जड़ पदार्थ नहीं है यह चेतन है। यह आत्मा का विशेष गुण है।'^२

इन परिभाषाओं में अहिंसा को विभिन्न दृष्टियों से देखा गया है। कभी तो इसे महाव्रत बताया गया है और कभी प्रचण्ड शक्त; कभी इसे सत्य का प्राण तथा सत्य तक पहुँचने का सन्मार्ग बताया गया है तो कभी इसे अपने आप में पूर्ण कहा गया है। इन वचनों से अहिंसा के विभिन्न गुणों पर प्रकाश पड़ता है। किन्तु तीसरी परिभाषा अहिंसा के सहो रूप को व्यक्त करती है यानी प्राणीमान के प्रति दुर्भाव या कुभाव का अभाव ही अहिंसा है, कारण, जब तक किसी के प्रति मन में कुभाव नहीं आता, हिंसापूर्ण प्रवृत्ति जागती नहीं।

अहिंसा का स्वरूप :

गांधीजी ने भी माना है कि हिंसा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि वचन और मन से भी होती है, जैसा कि 'अहिंसा' पुस्तक में लिखा है—

'उनकी दृष्टि में जगत् में सारे प्राणी एक हैं, जहाँ तक जीव का संबंध है उनमें से किसी को हानि पहुँचाना हिंसा है। गांधी जा यहीं नहीं रुकते, किसी के प्रति हानि पहुँचानेवाली बात सोचना हिंसा में ही सम्मिलित है।'^३

मन, वचन तथा काय से हिंसा करने का मतलब होता है कि हिंसा के दो रूप हैं—भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा; और इसी आधार पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि अहिंसा के दो रूप हैं—भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा।

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, पृष्ठ ८४०

२. " " " " " " १०१.

३. गांधीजी, अहिंसा, द्वितीय भाग, खण्ड १०, आनुष्ठ.

उखाड़ना भी बुरा है, क्योंकि घास-पात में भी जीव होते हैं और इन बातों को देखते हुए, जब एक व्यक्ति जीवनयापन में पहुँचनेवाली कठिनाइयों को गांधीजी के समक्ष रखता है तो वे कहते हैं -

अहिंसा के पूर्ण पालन की अवस्था में अवश्य ही जीवन की स्थिति असंभव हो जाती है। अतएव हम सब मर जायें तो परवाह नहीं, सत्य को कायम रहने देना चाहिए। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस सिद्धान्त को आखिरी मर्यादा तक पहुँचाया है और यह कह दिया है कि भौतिक जीवन एक दोष है, एक जंजाल है। मोक्ष देहादि के परे ऐसी अदेह-सूक्ष्म अवस्था है जहाँ न खाना है, न पानी है और इसलिए जहाँ न दूध दुहने की आवश्यकता है और न घास-पात को तोड़ने की।^१

इतना कहने और सोचने के बावजूद भी गांधीजी से सूक्ष्म कीटाणुओं मच्छर आदि की यदि हिंसा हो जाती थी तो वे यह नहीं मानते थे कि चूँकि छोटे कीटाणु हैं, इनकी हिंसा के लिए क्या सोचना-विचारना, बल्कि वे दुःखित होते थे, उनके बात के लिए तथा विज्ञान की असमर्थता के लिए कि आज तक विज्ञान ने कोई ऐसा उपाय नहीं निकाला, जिससे कि सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा करने से आदमी अपने को बचा पाए।^२

हिंसा के बाह्य कारण :

इस संसार में जो भी देहधारी है वह किसी न किसी रूप में हिंसा करता ही है। यदि वह एक जगह खड़ा भी रहता है तो भी वह भोजन स्वरूप अन्न, फल, वनस्पति तो लेता ही है। इसके अलावा मच्छरों आदि को जान लेता है तथा समझता है कि ऐसा करने में कोई भी दोष नहीं है। इन हिंसाओं के प्रमुख तीन कारण हैं—^३

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, पृष्ठ २१.

२. " " द्वितीय भाग, " आभुस.

३. " " प्रथम भाग, " पृष्ठ ६४-६५.

१. व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण—भोजन आदि ग्रहण करने में जो हिंसा होती है, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ है, क्योंकि भोजन से अपने शरीर की रक्षा होती है।

२. परमार्थ के लिए हिंसा—गांधों में आए हिंसक प्राणियों, जैसे सिंह आदि की हिंसा परमार्थ के लिए होती है।

३. उसी प्राणी की सुखशान्ति के लिए हिंसा करना, जिसकी हिंसा की जाती है—यदि किसी की अंगुली में घाव हो गया हो और उसमें सड़न पैदा हो गया हो तो ऐसी हालत में डाक्टर के द्वारा उसकी अंगुलियों का काटना हिंसा नहीं हो सकती, क्योंकि डाक्टर अंगुलियों को इसलिए काटता है कि उस व्यक्ति का बाव आगे बढ़े नहीं और न उसका सारा शरीर बाधमय हो जाये।

इन तीनों में से प्रथम दो में हिंसा का होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हिंसा का ध्यान करते हुए कोई व्यक्ति भोजन छोड़ दे तथा हिंसक पशुओं को मारे बिना उन्हें स्वतन्त्र विचरण करने दे, तो ऐसी हालत में जीना तक मुश्किल हो जायेगा। अतः इन दोनों में हिंसा का कुछ अंश है। किन्तु तीसरी बिल्कुल अहिंसा है क्योंकि ऐसी हिंसा में हिंसक का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता यहाँ हिंस्य जीव को सुख पहुँचाने की दृष्टि से हिंसा की जाती है।

मात्र जीव को मार देना ही हिंसा नहीं :

एक बार अम्बालाल नामक एक सेठ ने अहमदाबाद में साठ कुत्तों को मरवा दिया। उन कुत्तों में से एक पागल था और अन्य ५९ को उसने काट खाया था। इस घटना को गांधीजी ने अहिंसा घोषित किया। उनके विरोध में बहुत से लोगों ने तरह-तरह के पत्र भेजे तथा झगड़ने को तैयार हुए। लेकिन गांधीजी ने अपने विचार की पुष्टि के लिए दो कारण प्रस्तुत किए : कुत्ता, घोड़ा आदि वफादार जानवर होते हैं। लेकिन कुत्तों को उचित भोजन नहीं मिलता और वे इधर-उधर भटकते रहते हैं। अतः उनकी वफादारी हम अन्य ढंग से नहीं सुका सकते तो उन्हें मारकर ही हम उन्हें उस कष्ट से बचावें जो कि गलियों में भोजन के लिए भटकते हुए मार खाने में प्राप्त होता है। एक कुत्ते के

पागल हो जाने पर सचरा उसके द्वारा अन्य कुत्तों को कण्ट खाने से उन सचरा के भी पागल होने की संभावना रहती है, जिससे बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है क्योंकि पागल कुत्ते मनुष्यों, पशुओं आदि को काटेंगे जिससे अनेक प्राणियों को भी कण्ट हो सकता है।^१ ऐसी हालत में कुत्तों का मारा जाना हिंसा नहीं हो सकता। अतएव मात्र जीवों का प्राणघात ही हिंसा नहीं कहला सकता।

अहिंसा की विशेषता :

अहिंसा एक मानसिक स्थिति है।^२ अहिंसक के लिए यह आवश्यक है कि वह अहिंसा की स्थिति को समझे अन्यथा वह अहिंसा को अपना नहीं सकता। सामान्यतौर से ऐसा समझा जाता है कि दैनिक जीवन के व्यवहार की वस्तुओं को त्याग देने से अहिंसा का पालन हो सकता है, किन्तु मात्र भोजन त्याग देना ही अहिंसा हो ऐसी बात नहीं। रोगी अपनी दण्डावस्था में तथा दुष्काल पीड़ित व्यक्ति भोजन नहीं करते। लेकिन इन दोनों का भोजन त्याग करना अहिंसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसमें भोजन का त्याग एक मजबूरी है, मन में तो भोजन प्राप्त करने की लालसा वर्तमान ही है। मजबूरी या बेवशी का संबंध कायरता से है, लेकिन अहिंसा क्षत्रिय का गुण है। कायर व्यक्ति के द्वारा अहिंसा का पालन असंभव है। जिसमें शक्ति है, जो धुरहै वही किसी पर दया कर सकता है, जो निरीह प्राणी है, कायर है, वह अपनी रक्षा के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, वह दूसरों की रक्षा या दूसरों पर दया नहीं कर सकता।^३ 'अहिंसा है जाग्रत आत्मा का गुणविशेष।' यह अन्य गुणों का स्रोत है, मूल है। अतएव इसकी सफल साधना बिना विचार, विवेक, वैराग्य, तपस्वर्या, समता एवं ज्ञान के नहीं हो सकती।^४ अहिंसा अंध-प्रेम भी नहीं है। अंध-प्रेम के कारण माताएँ अपने बच्चों को इस प्रकार

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खंड १०, पृष्ठ ३९-४५, ५६-६३ आदि.

२. वही, पृ० १७.

३. वही, पृ० १३.

४. वही, पृ० ८०.

बुद्धारती-मुक्तारती हैं कि वे सही राह पर नहीं जा पाते, क्योंकि वे चाहती हैं कि उनके बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। निम्नु इस प्रकार बच्चों को सही मार्ग पर न ले जाकर, उन्हें कष्टों से बचाना अधिष्ठा नहीं बल्कि बंध-प्रेमवश अज्ञानता से उत्पन्न होनेवाली हिंसा है। इसके अन्वय -

१. अधिष्ठा सर्वश्रेष्ठ मानवधर्म है, इसमें पशुबल से अनंतगुणी अधिक शक्ति एवं महामत्ता है।
२. फिर भी यह उन लोगों के लिए लाभदायिका नहीं होती, जिन्हें परमेश्वर में श्रद्धा नहीं है।
३. इससे व्यक्ति के स्वामिमान और सम्मान-भावना की रक्षा होती है।
४. यदि कोई व्यक्ति अथवा राष्ट्र अधिष्ठा का पालन करना चाहे तो सर्वप्रथम उसे अपना आत्म-सम्मान आदि सर्वस्व त्यागने को तैयार रहना चाहिए।
५. अधिष्ठा की एक यह भी विशेषता है कि इसकी सहायता बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री-पुरुष सब ले सकते हैं।
६. अधिष्ठा जितना ही लाभ एक व्यक्ति को प्रदान कर सकती है उतना ही एक जन-समूह को अथवा एक राष्ट्र को। यदि कोई ऐसा समझता है कि यह केवल व्यक्ति के लिए ही लाभ-कर है तो ऐसा समझना उस व्यक्ति की मूल है, नासमझी है।

अधिष्ठा न रुद्धिवाद है, न उपयोगितावाद :

रुद्धिवाद को अपनातेवालों में से कोई व्यक्ति गोमांस खाता है और कोई नहीं खाता है। लेकिन यदि गोमांस न खानेवाला यह कहता है कि वह गोमांस खानेवाले से अच्छा है, क्योंकि वह मांस नहीं खाता, तो ऐसी बात सही नहीं समझी जा सकती। यदि गोमांस खानेवाले व्यक्ति के दिल में दया है, सहानुभूति है तो वही अधिष्ठक है, वही अच्छा व्यक्ति है जबकि उसके जो गोमांसादि तो नहीं खाता,

किन्तु दिल में द्वेष, दुर्भाव आदि संजोये रखता है। अतएव अहिंसावादी के आश्रय में गोमांस आदि का व्यवहार न करना अहिंसा की ओर से नहीं आ सकता।^१

पश्चिम में अहिंसा मनुष्य जाति तक ही समाप्त हो जाती है और उपयोगितावाद के नाम पर मनुष्य के फायदे के लिए अन्य जानवरों को चीरा-काड़ा जाता है; युद्ध-संबंधी सामान एकत्रित किया जाता है। किन्तु अहिंसावादी जीवित प्राणियों की चीर-काड़ करने तथा युद्ध में सहायता देने के बजाय अपना प्राण ही दे देना अच्छा समझेगा क्योंकि अहिंसावादी सभी प्राणियों का हित चाहता है, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं। जब अहिंसावादी सभी जीवों या अधिकांश का सुख चाहता है तो उसमें कुछ जीवों (जैसे मनुष्य जाति आदि) का भी सुख या लाभ सम्मिलित रहता ही है। यानी यहां पर अहिंसावाद और उपयोगितावाद की भेंट हो जाती है लेकिन फिर अपने समयानुसार दोनों अलग हो जाते हैं।^२

अहिंसा और दया :

अहिंसा और दया के संबंध में गांधीजी के सामने कई एक प्रश्न उपस्थित किए गए और उन प्रश्नों के जो उत्तर उन्होंने दिये, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके मत में अहिंसा और दया का क्या संबंध है। प्रश्नों में से तीन प्रधान हैं जो निम्नलिखित हैं^३—

१. जब आप दया और अनुकम्पा के भाव से प्रेरित होते और काम करते हैं, तब दया के बदले कई जगह अहिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे गलतफहमी का पैदा होना संभव है, वह पैदा होती है। मुझे यह भी कह देना चाहिए कि मानी हुई दया झूठी भी हो सकती है।

१. गांधीजी, अहिंसा, भाग १, खण्ड १०, पृष्ठ १७-१८.

२. वही, पृ० ८१-८४.

३. वही, पृ० ११९.

२. अहिंसा आत्मा से पैदा होनेवाला एक भाव है, जो सक्रिय नहीं होता। लेकिन दया और अनुकम्पा व्यवहारजन्य भाव हैं। वे सक्रिय हैं; अहिंसा सक्रिय नहीं है। दया का अहिंसा के बदले और अहिंसा का दया के बदले उपयोग होने पर अहिंसा के सच्चे अर्थ का उल्लंघन होता है। इस कारण दया और अहिंसा के बीच का भेद जान लेने योग्य है।

३. क्या किसी क्रूर और जंगली कही जानेवाली मनुष्यभक्षी जाति में मनुष्यजाति के प्रति प्रेम पैदा करके, दया उपजाकर, दूसरे प्राणी और मनुष्य के बीच का विवेक समझाकर उसका मनुष्य-भक्षण छुड़ाना और पशु के मांस से अपना निर्वाह करने की बात कहना, अथवा मांस खानेवाले लोगों को फल, फूल, वृक्ष आदि वनस्पति से जीवन-निर्वाह करने की बात कहना, उन्हें अहिंसा का मार्ग बतलाना कहा जायगा? विचार करने पर यह एकांग विवेक प्रतीत होगा। एकांग होते हुए भी यह सदोष है। अहिंसा की दृष्टि में जीवमात्र समान हैं। इस कारण ऊपर का मार्ग अहिंसा का मार्ग नहीं है।

इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा है कि अहिंसा और दया में उतना ही अन्तर है, जितना कि सोने और सोने से बने हुए गहने में या बीज और वृक्ष में। दया के बिना अहिंसा हो ही नहीं सकती जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। किन्तु अज्ञान या कायरतावश की गई दया को अहिंसा नहीं कह सकते। यदि कोई व्यक्ति डरकर अपने आक्रमणकारी को कुछ नहीं कहता या उसके साथ कुछ नहीं करता, इसका यह अर्थ नहीं कि उसने दयाभाव के वशीभूत हो कुछ किया नहीं और चुपके से बैठा रहा। अतः दया अहिंसा का स्रोत है, किन्तु उसे कायरता और भय से दूर रहना चाहिये।

क्रिवाहीन अहिंसा आकाश के फूल के समान है अर्थात् ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अहिंसा सक्रिय नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है, उसमें सिर्फ हाथ और पैर ही सब कुछ हो ऐसी बात नहीं। विचार के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती, दूसरे शब्दों में विचार भी

क्रिया ही है, क्योंकि क्रिया इसी से निर्देशित होती है। अतएव ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अहिंसा निष्क्रिय है तथा दया सक्रिय है, बल्कि दोनों ही सक्रिय हैं।

जो सर्वभक्षी है, यानी सभी प्रकार के जीवों के मांस, मछली आदि खाता है, किसी से परहेज नहीं रखता वह यदि दया या प्रेम से प्रेरित होकर अपनी भक्ष्य वस्तुओं की मर्यादा या सीमा कायम कर देता है तो इसका मतलब है कि वह अपने द्वारा की गई हिंसा की सीमा निर्धारित करता है। जब हिंसा सीमाबद्ध हो जाती है, तब निश्चित ही अहिंसा का विस्तार होता है। अतः जहाँ अहिंसा है, वहाँ ज्ञानपूर्ण दया होती है।

जो काम हम लोगों से नहीं हो सकते या जिस काम के करने का कुछ अर्थ नहीं, ऐसे दया के केवल दिखाऊ काम हम करते हैं और जो दया के कार्य हम कर सकते हैं, उन्हें नहीं करते। घीरा भगत की भाषा में कहें तो हमलोग निहाई की चोरी करते हैं और रुई का दान करने का ढोंग करते हैं। गीता की भाषा में कहें तो स्वधर्म का, जो हमारे लिए सुलभ है, थोड़ा-सा भी पालन करना छोड़कर हम परधर्म के पालन के बड़े-बड़े विचार करते हैं, और 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः' हो जाते हैं। ऐसी झूलों से हमें बचना चाहिये।

जीव-दया आत्मा का एक महान् गुण है। अतः इसकी सीमा इतनी छोटी नहीं है कि कुछ जीवों को बचाकर ही कोई इसका पूर्ण पालन कर ले। एक व्यक्ति चींटियों के लिए सत्तू छोटकर समझता है कि वह बहुत बड़ा दयावान है, लेकिन उसके बगल में ही यदि किसी के घर में चींटियों का उपद्रव हो रहा है, फलस्वरूप उसके भोज्य पदार्थ गन्दे हो जाते हैं, बिछावन सोने के लायक नहीं रह जाती, ऐसी हालत में चींटियों को सत्तू देनेवाला कहाँ तक अहिंसा करता है या हिंसा। कोई व्यक्ति कुत्ते या अन्य जानवरों को जो उसे हानि पहुँचावे हैं, मारता-पीटता नहीं और उन्हें पिचके में बन्द करके दूसरे गाँव में छोड़ आता है, जहाँ कि वे जानवर फसल की बर्बादी या अन्य

प्रकार की भाँति करते हैं, तो देखी हाकल में उस व्यक्ति का हिंसक वा हानि पहुँचानेवाले जानवरों की न मारकर अन्य स्थान पर पहुँचाना अहिंसायुक्त दया होगी या हिंसायुक्त दया ? इस प्रकार की दया कभी भी अहिंसा का रूप नहीं ले सकती, वह सदा हिंसा ही कहलायेगी ।^१

हमलोग दया-धर्म के नाम पर हिंसा की अनजान में उत्तेजन देते रहते हैं। घर पर आये हुए भिक्षारी को रोटी का एक टुकड़ा या एक-आध पैसा देकर हम समझते हैं कि हमने दया का बहुत बड़ा काम किया, जो पुण्यजनक है, यानी हम पुण्य के भागी हैं। किन्तु इससे भिक्षारियों की संख्या बढ़ती है, समाज में आलस्य और अकर्मण्यता बढ़ती है, जो हिंसा का ही एक रूप है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि किसी भी भिक्षारी को कुछ दिया ही न जाये। जो वास्तव में लूला, लंगड़ा, रोगी है, शरीर से असमर्थ है वह सहायता पाने के योग्य है उसकी सहायता करना सबका कर्तव्य होता है। लेकिन केवल ऐसा समझकर कि भोजन देना दया है, पुण्य देनेवाला है, और, लम्पट सबको भिक्षा देना, सहायता करना हिंसा हो सकता है, अहिंसा नहीं।^२

अहिंसा और सत्य :

सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए दिखाई देते हैं। उनका अंत ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों हम गहरे पेड़ों में, त्यों-त्यों उनमें रत्न निकलते हैं, सेवा के अवसर आते हैं।^३ सत्य को जाननेवाला तथा मन, वचन और काया (कर्म) से सत्य को आचरित करनेवाला परमात्मा को जानता है। वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीन कालों को जानता है और उसे देहस्थान से पूर्व ही मुक्ति मिल जाती है।^४ सत्य के अधिष्ठान के

१. गान्धीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, संस्करण १०, पृष्ठ ५५.

२. वही, पृ० ५१.

३. वही, द्वितीय भाग, पृ० १६१.

४. वही, प्रथम भाग, पृ० ५१.

लिए जिज्ञा को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, और जो अपने जीवन में सत्य को उतार लेता है यानी जिसका जीवन सत्यमय हो जाता है, उसके जीवन में वह शुद्धता आ जाती है जो श्वेत स्फटिक में होती है।^१ अतः परमेश्वर 'सत्य' है, यह कहने के बजाय सत्य ही 'परमेश्वर' है, यह कहना अधिक उपयुक्त है।^२

जहाँ तक अहिंसा और सत्य के संबंध की बात है, गांधीजी ने कहा है कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है तथा इस कर्त्तव्य को बार-बार करके ही कोई व्यक्ति सत्य की पूजा कर सकता है यानी सत्य एक साध्य है और अहिंसा एक साधन।^३ संसार में सत्य के बाद कोई और सक्रिय शक्ति है तो वह अहिंसा ही है।^४ अन्य स्थान पर उनके (गांधीजी के) वचन इस प्रकार हैं—

सत्य विधेयात्मक है, अहिंसा निषेधात्मक है। सत्य वस्तु का साक्षी है। अहिंसा वस्तु होने पर भी उसका निषेध करती है। सत्य है, असत्य नहीं है। हिंसा है, अहिंसा नहीं है। फिर भी अहिंसा ही होना चाहिए। यही परम धर्म है। सत्य स्वयं सिद्ध है। अहिंसा उसका सम्पूर्ण फल है, सत्य में वह छिपी हुई है। वह सत्य की तरह व्यक्त नहीं है।

सत्य का साक्षात्कार करनेवाले तपस्वी ने चारों ओर फैली हुई हिंसा में से अहिंसा देवी को संसार के सामने प्रकट करके कहा है— हिंसा मिथ्या है, माया है, अहिंसा ही सत्य वस्तु है। ब्रह्मचर्य अस्तेय, अपरिग्रह भी अहिंसा के लिए ही हैं। ये अहिंसा को सिद्ध करनेवाले हैं। अहिंसा सत्य का प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है।^५

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खंड १०, पृष्ठ ४९, ४८.

२. वही, पृ० ६३.

३. वही, द्वितीय भाग, आमुख के बादवाला पृष्ठ.

४. वही, प्रथम भाग, पृष्ठ ८७.

५. वही, पृ० ३६-४०.

इस प्रकार गांधीजी ने अहिंसा को कभी सत्य का साधन, कभी सत्य का फल, कभी सत्य का प्राण और कभी अहिंसा और सत्य दोनों को एक ही बताया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनके विचार में दोनों में कौन-सा अधिक महत्वपूर्ण है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनके अनुसार अहिंसा और सत्य का संबंध घनिष्ठ और अटूट है; अहिंसा के बिना कोई सत्य का पालन जैसे ही नहीं कर सकता, जैसे सत्य के बिना अहिंसा का।

अहिंसा और ब्रह्मचर्य :

एक बार किसी कांग्रेस नेता ने गांधीजी के समक्ष (जबकि वे कांग्रेस से अलग हो गये थे) यह प्रश्न रखा कि क्या बात है कि कांग्रेस अब नैतिकता की दृष्टि से वैसी नहीं रही जैसी सन् १९२०-२५ में थी ? यानी कांग्रेस की नैतिकता के ह्रास का क्या कारण है ? इस प्रश्न का जो उत्तर गांधीजी ने दिया उसका सारांश इस प्रकार है— अहिंसा पर आधारित कांग्रेस-रूपी जो सत्याग्रह दल (सेना) है, उसके सेनानायक में अब वैसी ताकत नहीं रह गई है, जैसी उसमें होनी चाहिए। अतः वह अपने दल को सही रूप में प्रभावित तथा संचालित नहीं कर पा रहा है। आगे उन्होंने फिर कहा कि सत्याग्रह दल के सेनापति में वैसी ताकत नहीं होनी चाहिए, जो अस्त्र-शस्त्र की प्रचुरता से प्राप्त होती है, बल्कि उसमें वह शक्ति होनी चाहिए जो जीवन की शुद्धता, दृष्ट जागरूकता और सतत आचरण से प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचर्य का पालन किये बगैर असंभव है।^१ ब्रह्मचर्य केवल देहिक आत्म-संयम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी मर्यादा का बहुत बड़ा विस्तार है। इसका पूर्णरूप सभी इन्द्रियों के नियमन में देखा जाता है। अशुद्ध विचार का मन में आना भी ब्रह्मचर्य का घातक होता है। जो भी मानवीय शक्तियाँ हैं, उनका स्रोत वीर्य को रक्षा और ऊर्ध्वगति में है। कहने का तात्पर्य यह कि सत्याग्रह के पीछे जो अहिंसा-रूपी बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही थी, उसकी जड़ में भी ब्रह्मचर्य-शक्ति ही काम

कर रही थी, जिसका ह्रास होने से कांग्रेस की नैतिकता का ह्रास हो गया है। अर्थात् ब्रह्मचर्य को धारण के बिना अहिंसा का धारण नहीं हो सकता।

अहिंसा और यज्ञ :

वेदिक परम्परा का विवेचन करते हुए यह देखा गया है कि अधिकांश हिन्दूधर्मात्माओं ने यही माना है कि यज्ञ में की जानेवाली हिंसा हिंसा नहीं होती। किन्तु गांधीजी के विचारानुसार यह अपूर्ण सत्य है, पूर्ण नहीं। चाहे वह किसी समय या किसी भी प्रयोजन से की जाये, किन्तु हिंसा हिंसा ही होगी, जो कि पापजनक है, वह किसी भी हालत में अहिंसा नहीं हो सकती। लेकिन सिद्धान्त के साथ-साथ व्यवहार को भी अपना अधिकार प्राप्त है। अतएव जिस हिंसा को वह अनिवार्य मान लेता है, उसे या तो क्षम्य घोषित कर देता है या उसे पुण्य की श्रेणी में भी ले लेता है। यही बात यज्ञ में की गई हिंसा के साथ है। चूंकि व्यवहार-शास्त्र ने उसे अनिवार्य हिंसा मान लिया है, अतः उसे शुद्ध और पुण्यजनक भी घोषित कर दिया है। किन्तु अनिवार्य हिंसा की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि वह तो देश-काल और पात्र के अनुसार बराबर बदलती रहती है।" जैसे दुर्बल शरीर की रक्षा के लिए जाड़े में लकड़ी आदि का जलाना, जिसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है, अनिवार्य समझा जा सकता है, लेकिन गर्मी में बिना किसी जरूरत के लकड़ी या कोयला जलाकर अनेक सूक्ष्म जीवों का घात करना अनिवार्य नहीं कहा जा सकता।

अहिंसा और खेती :

खेती शुद्ध यज्ञ है, तथा सच्चा परोपकार है। गांधीजी के इस मत पर आशंका करते हुए 'नवजीवन' के एक पाठक ने पूछा कि एक चींटी के दब जाने से मन में तकलीफ होती है और खेती करने में तो हजारों कीड़ों का विनाश होता है, ऐसी हालत में खेती कैसे की जा सकती है ? क्यों न कोई व्यक्ति मिखाटन करके या अन्य कोई व्यापार करके ही अपना जीवन मापन करे ?

इसमें कोई शक नहीं कि खेती में अनेक प्राणियों की हिंसा होती है, लेकिन इसमें भी किसी आद्यका की कल्पना तक नहीं हो सकती कि द्वासोच्छ्वास में हजारों सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। अर्थात् द्वासोच्छ्वास जिस प्रकार जरूरी है, ठीक उसी प्रकार खेती भी आवश्यक है, इसे रोक नहीं जा सकता। जो लोग खेती को त्यागकर भिक्षाटन करना चाहते हैं, उनकी यह बहुत बड़ी गलत है, वे भी खेती से होनेवाली हिंसा के दोषी हो जाते हैं, यदि खेती करने में दोष है, क्योंकि अन्न तो किसी न किसी के द्वारा की गई खेती के फलस्वरूप ही मिलता है। अतः भिक्षाटन करनेवाला अपने को हिंसा के दोष से मुक्त न समझे, यदि वह समझता है कि खेती करना दोषपूर्ण है। यदि कोई अन्य व्यापार करना चाहता है तो उसमें भी हिंसा होती है जैसे रेशम का धन्धा जिसमें रेशम के कीड़ों की हिंसा होती है; मोती का व्यापार, जिसमें सीप का कीड़ा उवाला जाता है। इसके अलावा ऊपर सिर करके चलनेवाले व्यक्तियों की, जो किसी प्राणी के दब जाने के विषय में सोचते भी नहीं, तुलना उन खेतीहरों से नहीं की जा सकती, जो प्राणियों को बचाते हुए खेती करते हैं यानी जिनका उद्देश्य जीव हिंसा करना नहीं होता, जो बड़े ही विनम्र होते हैं, जगत के पालनहार होते हैं। खेती एक आवश्यक एवं शुद्ध यत्न है, जिसे धर्मनिष्ठ लोग करते हैं।^१

अहिंसा का आर्थिक रूप :

‘जो बात शुद्ध अर्थशास्त्र के विरुद्ध हो वह अहिंसा नहीं हो सकती। जिसमें परम अर्थ है, वह शुद्ध है। अहिंसा का व्यापार बाटे का नहीं होता। अहिंसा के दोनों पक्षों का जमा-खर्च शून्य होता है।’^२ इस सिद्धान्त का प्रयोग खादी पहनने में दिखाया गया है। गांधीजी ने स्वयं कहा है कि खादी पहनने में अहिंसा, राजकाज तथा अर्थशास्त्र तीनों का ही समावेश पाया जाता है।^३ खादी तैयार करने में उत्तनी

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, अध्याय १०, पृ० ३५-३६.

२. वही, पृ० ११५.

३. वही, पृ० १७.

प्रक्रियाएँ नहीं होतीं, जितनी कि मिल में तैयार होनेवाले कपड़ों के साथ होती हैं। अतएव खादी पहनने में मिल के कपड़े पहनने से कम हिंसा है। जहाँ तक स्वदेशी और विदेशी मिलों की बात है, स्वदेशी मिल के कपड़ों को तैयार करनेवाले हमारे पड़ोसी भाई-बन्धु ही होते हैं और जब हम उनके द्वारा बनाये गये कपड़े पहनते हैं तो हमारे हृदय में अपने पड़ोसी बन्धुओं के प्रति प्रेम जगता है, सहानुभूति जगती है। हम उनकी रोजी-रोटी में सहायक बनते हैं। किन्तु जिन वस्तुओं के तैयार होने में मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा कष्ट होता है, उनकी जिन्दगी एक सामान्य मानवीय जिन्दगी नहीं रह जाती, वैसे वस्तुओं के प्रयोग त्याग्य समझे जा सकते हैं, भले ही व्यवहार में उन्हें नहीं त्यागा जाता है।^१

अहिंसा का सामाजिक रूप :

गांधीजी ने उन भिन्नारियों को भीख देने का विरोध किया है, जो कि अपंग और अपाहिज नहीं हैं। क्योंकि ऐसा न करने से समाज में आलस्य तथा पर-निर्भरता बढ़ती है। जो आलसी है, परावलम्बी है, उसे जिस समय दूसरों से खाने को अन्न तथा पहनने को वस्त्र नहीं मिलते, वह चोरी करता है, डकैती करता है, समाज में नाना प्रकार के हिंसाजनक कार्य करता है। अतः अहिंसा का सामाजिक रूप अपने को दयावान घोषित करते हुए सब किसी को भीखस्वरूप पैसे, भोजन आदि देना नहीं समझा जा सकता, बल्कि सोच-समझ कर, पूछताछ कर किसी को सहायता देना, जिससे समाज का वास्तविक कल्याण हो सके, अहिंसा का सामाजिक प्रयोग हो सकता है।

अछूतोद्धार भी अहिंसा का एक सामाजिक रूप है। गांधीजी ने अस्पृश्यता की अलंघना करते हुए कहा है कि यह हिन्दू समाज की सड़न है, वहम है और पाप है। 'जन्म के कारण मानी गई इस अस्पृश्यता में अहिंसाधर्म और सर्वभूतात्मभाव का निषेध हो जाता है। इसकी जड़ में संयम नहीं है, उच्चता की उद्धत भावना ही यहाँ बैठी हुई है।

इसलिए यह स्पष्टता अवश्य है। इसने धर्म के बहाने कानूनों, करोड़ों की हाथल कुकानों की ली कर बाकी है।^१

अतएव इस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि हरिजनों को, जिन्हें अछूत कहा गया है, मेले, मन्दिर, पाठशाला आदि सांख्यिक स्थानों में समान अधिकार दिया जाये। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी अस्पृश्यता दूर करने के लिए उनके पेशे छुड़ा दिये जायें, क्योंकि काम तो सभी बराबर ही हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है।^२ बल्कि जात-पात की जड़ काटना श्रेयस्कर है, क्योंकि यह अछूतपन की तरह समाज का एक बहुत बड़ा कोढ़ है; जब तक जात-पात की विषमता को दूर नहीं किया जाता है, अछूतपन भी दूर नहीं हो सकता।^३ यह छूआछूत दूर करने का प्रश्न सिर्फ मानवमात्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी व्यापकता जीवमात्र तक पहुँची हुई है। इसलिए छूआछूत दूर करनेवाले व्यक्तियों को सिर्फ भूमियों और भूमियों को अपनाकर ही संतोष नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें जीवमात्र को अपनाना तथा समूची दुनिया के साथ मित्रता निभानी चाहिए। क्योंकि जीवमात्र के साथ भेद मिटाना ही छूआछूत मिटाना है।^४

इस प्रकार गांधीजी ने अपने समाज में सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु-पक्षियों को भी स्थान दिया है। उनके विचार में जिस प्रकार अपंग तथा अपाहिज के अलावा अन्य भिन्नमार्गों को सिखा देना दोषपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार गलियों में भटकते हुए कुत्तों को रोटी का एक-आध टुकड़ा दे देना दोष है, पाप है। कुत्तों को भी रहने को निश्चित स्थान तथा उचित भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बफादार साथी होते हैं। बेघर का कुत्ता समाज की सम्यता या दया का चिह्न नहीं है बल्कि समाज के अज्ञान तथा आलस्य का।

१. बापू और हरिजन, संकलनकर्ता-खेमचन्द 'सुमन', पृष्ठ २३, १२.

२. वही.

३. वही, पृ० २०.

४. वही, पृ० १२.

आजपर लीज अपने जाई-बन्ध हैं। इनमें सिंह, बाघ इत्यादि को भी मिनता है। हम लोगों को सिंह, सर्प आदि के साथ रहना नहीं जाता यह हमारी शिक्षा की भुटि के कारण है।^१

अहिंसा का राजनैतिक रूप (सत्याग्रह और असहयोग) :

सत्याग्रह शब्द दो शब्दों—सत्य और आग्रह का मिला हुआ रूप है, इसका अर्थ हो सकता है सत्य के प्रति आग्रह। गांधीवादी विचार में इससे सिर्फ सत्य आदि धर्मों के प्रति आग्रह ही नहीं समझा जाता, बल्कि अधर्म या असत्य का सत्य के माध्यम से विरोध भी। चूंकि विरोध में हिंसा की संभावना रहती है, यह कहा गया है कि असत्य या अधर्म का विरोध तो होना चाहिए लेकिन अहिंसामय साधन से। यही सत्याग्रह है। गांधीजी ने कहा है कि इसमें (सत्याग्रह में) सत्य शक्ति है; इस शक्ति को उन्होंने प्रेम-शक्ति या आत्म शक्ति की संज्ञा भी दी है; इसमें धैर्य और सहानुभूति को स्थान मिला है, हिंसा को नहीं। अतः सत्याग्रह से मतलब होता है दूसरे की गलती को हिंसात्मक तरीके से या उसे पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं धैर्यपूर्वक कष्ट सहकर तथा गलती करनेवाले के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाकर सुधारना।^२ सत्याग्रह में ऐसी बड़ी ताकत होती है कि इस पर संसार की कोई भी शक्ति विजय नहीं पा सकती।^३ ऐसी महती शक्ति को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की जरूरत होती है, इसीलिए गांधीजी ने कहा था कि सत्याग्रह आश्रम में रहनेवालों को सत्य व्रत, अहिंसा व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, स्वादेन्द्रियनिग्रह व्रत, अस्तेय व्रत, अपरिग्रह व्रत, स्वदेशी व्रत (स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग), निर्भयता व्रत तथा अस्पृश्यता व्रत का पालन करना चाहिए।^४ गांधीजी के शब्दों में —

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, पृष्ठ ११-१२

२. संम इंडिया, १४ जनवरी १९२०;

गांधीवाद् की शब्दरीखा—अष्टपाक, पृष्ठ १४१.

३. दिवली बापरी—श्री० क० गांधी, पृष्ठ १५६.

४. वही, पृ० ४६-६३.

‘असहयोग और सविनय अवज्ञा सम्प्रदाय’ का ही एक ही रूप की विभिन्न शाखाएँ हैं। यह वेरा सत्यप्रिय है। सत्याग्रह सत्य का बोध है; और ईश्वर सत्य है। अहिंसा वह प्रकाश है, जो घुमे सत्य को प्रकट करता है। मेरे लिए स्वराज उसी सत्य का एक अंग है।”

असहयोग की निष्क्रिय समझना शूल के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि यह सिर्फ सक्रिय ही नहीं है, बल्कि इसमें सार्वत्रिक अवरोध, प्रतिरोध या हिंसा से बहुत अधिक क्रियाशीलता है। गांधीजी ने जिस रूप में इसका प्रयोग किया है, वह निश्चित ही अहिंसात्मक है और इसमें लक्ष्मण भी वण्डात्मक या प्रतिहिंसात्मक भावना नहीं है। यह द्वेष, दुर्भाव तथा घृणा से बिल्कुल ही दूर है।^१ इसमें अनुशासन और उत्सर्ग की जरूरत होती है; दूसरे की विरोधी भावनाओं के लिए यह हिंसा को नहीं अपनाता, बल्कि धैर्य और सहिष्णुता का सहारा लेता है।^२ जिस असहयोग में प्रेम नहीं वह राक्षसी है; जिसमें प्रेम है वह ईश्वरी है। हमारे असहयोग के शूल में प्रेम है।^३

इस प्रकार गांधीजी ने अहिंसा को विभिन्न रूपों में अपनाया है, जिसकी वजह से प्राचीन होते हुए भी यह नवीन दीखती है, फिर भी इतना कहना कोई गलत न होगा कि इनके विचार में अहिंसा के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप अधिक प्रकाशित हुए हैं।

गांधीवादी अहिंसा एवं जैनधर्म-प्रतिपादित अहिंसा :

जैनधर्म प्रतिपादित अहिंसा से हमलोग पहले ही पूर्णरूपेण अवगत हो चुके हैं, अतः यहाँ अब यह देखने का प्रयास करना आवश्यक होना कि गांधीवादी अहिंसा तथा जैनधर्मानुमोदित अहिंसा में किन-किन स्थलों पर समानता है तथा किन-किन जगहों पर असमानता।

१. कंग इंडिया, २६ दिसम्बर १९२४.

२. गांधीवादी—राजनाथ गुप्त, पृ० १६०; कंग इंडिया २२ अगस्त १९२०.

३. " " " " " २६ दिसम्बर १९२०.

४. कंग,

अहिंसा तथा उसका स्वरूप :

गांधीवाद तथा जैनधर्म दोनों ने ही माना है कि प्राणीमात्र के प्रति राग-द्वेष यानी दुराव, दुर्भाव का त्याग करना अहिंसा है। अहिंसा का विस्तार सिर्फ मनुष्य तक ही नहीं, बल्कि संसार के सभी प्राणियों तक है। चूंकि हिंसा मन, वाणी और क्रिया तीनों से की जाती है, अहिंसा का भी शुद्ध स्वरूप रागद्वेष आवि से उत्पन्न हिंसात्मक कार्यों से मनसा, वाचा और कर्मणा बचने में ही देखा जा सकता है। अर्थात् अहिंसा के दो स्वरूप हैं—भाव और द्रव्य। इनकी स्पष्टता जैनधर्म में विशेष रूप से मिलती है। गांधीवाद में यद्यपि इनके नामकरण नहीं हुए हैं, मन, वाणी और क्रिया के आधार पर इस प्रकार के विभाजन हो सकते हैं। जैनमतानुसार मन, वाणी और क्रिया हिंसा अथवा अहिंसा के तीन योग हैं और करना, करवाना तथा अनुमोदन करना तीन करण हैं जिनके संयोग से हिंसा या अहिंसा करने के नौ प्रकार हो जाते हैं, यानी अहिंसा की नौ राहें हैं। जो व्यक्ति इन नौ प्रकारों से अहिंसा का पालन करता है वही पूर्ण अहिंसक माना जाता है। किन्तु ऐसी बात गांधीवाद में नहीं पाई जाती। वह तीन योग से आगे तीन करण अर्थात् करना, करवाना और अनुमोदन करने पर अपना कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं करता। वैसे विवेचन करने पर गांधीवाद में भी यही बात फलित होती है।

जीव :

जैनधर्म ने जीव के छः प्रकार बताये हैं—पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्नि-काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय। अर्थात् स्वतः मिट्टी, जल, अग्नि आदि में प्राण हैं और अहिंसक को इन सबों की हिंसा से भी बचना चाहिए। इसके अलावा इसने विभिन्न कार्यों की हिंसा होने के विभिन्न कारण बताये हैं—जैसे पृथ्वीकाय की हिंसा पृथ्वी को जोतने, बावड़ी बनाने, तालाब खोदने, कूप खोलने, ध्यारी बनाने आदि से होती है। अतः एक पूर्ण अहिंसक को इन कार्यों से बचना चाहिए। लेकिन गांधीवाद में ऐसी बात नहीं मिलती। गांधीजी ने कहा है कि अग्नि जलाने से स्थान और काल के अनुसार, तथा हरी वनस्पति पर

चलने से हिंसा होती है। गांधीजी ने वनस्पति में प्राण होता है और उसका खात होता है इसे तो माना है, लेकिन अग्नि के विषय में उनका हिंसा या अहिंसा मानना इसलिए है कि अग्नि में अलनेवाली लकड़ी आदि के साथ बहुत से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, इसलिए नहीं कि अग्नि स्वतः प्राणवान है। इसी तरह पृथ्वीकाय और अप्काय के विषय में उनका कोई स्पष्ट विचार नहीं मिलता। लेकिन जैनधर्म ने वट्कायों के अलग-अलग विश्लेषण किये हैं, उनकी हिंसा और अहिंसा के अलग-अलग तरीके भी बताये हैं। किन्तु गांधीवाद में जीव के विषय में जैनधर्म की तरह कोई तात्त्विक विश्लेषण नहीं किया गया है, इसलिए हिंसा के भी सामान्यतौर से इसमें तीन कारण बताये गये हैं—

१. स्वार्थ—अपनी सुख-सुविधा के लिए, २. परमार्थ—दूसरे की सुख-सुविधा के निमित्त तथा ३. हिंसा की जानेवाले प्राणी के हित के निमित्त अर्थात् हिंसा करने में हिंसक का उद्देश्य उसी को लाभ पहुंचाना होता है जिसकी वह हिंसा करता है।

हिंसा के विभिन्न रूप तथा अहिंसा के विभिन्न नाम :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के पाप, चण्ड, रोद्र, साहसिक, अनार्य आदि विभिन्न २२ रूप बताये गये हैं। गांधीजी ने कहा है कि अहम् या अहमत्व पर आधारित जितने भी कार्य हैं, वे सभी हिंसा हैं, जैसे स्वार्थ, प्रभुता की भावना, जातिगत विद्वेष, असंतुलित एवं असंयमित जीवन। प्रश्नव्याकरण सूत्र में ही अहिंसा के निर्वाण, निवृत्ति, समता, शान्ति यश, प्रसन्नता, रति, विरति, श्रुतांग, संतोष, दया आदि साठ नाम बताये गये हैं। किन्तु गांधीजी ने मोटे ढंग से स्वार्थत्याग, जन-कल्याण के लिए किये गये कार्य, असंयमित भोगप्रवृत्ति का त्याग आदि को अहिंसा कहा है।

हिंसा तथा अहिंसा के पोषक तत्व :

असत्य, स्तेय, अक्रूरचर्य तथा परिग्रह हिंसा के पोषक तत्व हैं। इन सभी से किसी न किसी रूप में हिंसा होती है। ठीक इसके विपरीत

सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह अहिंसा के पंचक संतुल्य हैं यानी अहिंसा का सब तरह से पालन करने के लिए इन चारों व्रतों का पालन करना आवश्यक है। अहिंसा के भिल जाने पर ये पाँच महाव्रत हो जाते हैं। इन पाँच महाव्रतों को गांधीवाद तथा जैनधर्म दोनों ही प्रधानता देते हैं। गांधीजी ने साफ कहा है कि अहिंसा एक महाव्रत है। जैनधर्म में अहिंसा का स्थान सर्वोच्च है, किन्तु गांधीवाद में सत्य का। यद्यपि गांधीजी ने एक जगह पर अन्यव्रतों को अहिंसा का बोधक माना है तथा यह भी कहा है कि अहिंसा सत्य का प्रमाण है। इस प्रकार उनके कथनों से सत्य का स्थान ही ऊँचा मालूम होता है, क्योंकि ऐसा भी उन्होंने कहा है कि संसार में सत्य के बाद कोई शक्ति है तो अहिंसा। गांधीजी ने सत्य को धर्म और अहिंसा को एक कर्त्तव्य माना है और यह भी कहा है कि अहिंसा ही सत्येश्वर के दर्शन कराने का मार्ग है। इन सभी बातों से मालूम होता है कि गांधीजी की दृष्टि में सत्य का स्थान सर्वोच्च है।

अहिंसा और खेती :

हिंसा अथवा अहिंसा भावप्रधान है, इसपर गांधीवाद तथा जैन-धर्म दोनों ही बल देते हैं। खेती करने में किसान के द्वारा अनेक जीव-जन्तुओं का हनन होता है, जब वह हल जोतता है, किन्तु किसान का उद्देश्य जीवों की हिंसा करना नहीं होता, वह तो मात्र हल जोतने की इच्छा रखता है। इसलिए उसके द्वारा की गई हिंसा क्षम्य समझी जाती है, अर्थात् हिंसा करते हुए भी वह अहिंसक ही समझा जाता है क्योंकि उसकी भावना हिंसा-प्रधान न होकर अहिंसा-प्रधान होती है। गांधीजी ने कहा है कि वे हिंसाएँ जिन्हें समाज ने व्यावहारिक रूप में अनिवार्य मान लिया है, हिंसाएँ होते हुए भी हिंसाएँ नहीं समझी जाती या क्षम्य होती हैं। किन्तु उन्होंने अनिवार्य हिंसा की कोई परिभाषा नहीं बतलाई है, कारण वे समय और स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जैनधर्म ने ऐसी हिंसा का “अनिवार्य” या अन्य कोई नाशकर्म नहीं किया लेकिन क्षम्य माना है।

अमन और श्रावक :

जैनधर्म ने अहिंसा की पंचमहाव्रतों में स्थान दिया है—अहिंसा, अस्र, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये महाव्रत अमनों या मुनियों के द्वारा पाले जाते हैं। इन व्रतों का पालन करने के लिए एषया, समिति, पुति आदि निर्धारित हुई हैं। श्रावकों बचना गृहस्थों के लिए अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिखाव्रत की शिक्षा दी गई है। अणुव्रत में व्रतों की मर्यादा कुछ सीमित रहती है। जैसे अहिंसा पालन में ही यह बताया गया है कि अमनों के लिए यह आवश्यक है कि वे अहिंसा का पूर्ण-रूपेण पालन करें यानी स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के जीवों को घात से बचावें। श्रावक के लिए मात्र स्थूल हिंसा से बचना ही जरूरी कहा गया है। हिंसा अथवा अहिंसा-संबंधी विचार अमण और श्रावक के लिये अलग-अलग ढंग से किये गये हैं। ऐसी बात गांधीवाद में नहीं मिलती। गांधीवाद ने गृहस्थ तथा साधु सबके लिए अहिंसा का महत्त्व बराबर समझा है।

जैनधर्म ने अहिंसा-पालन के लिए विभिन्न प्रकार की मर्यादाएँ निर्धारित की हैं ताकि हिंसा कम हो। गांधीवाद में ऐसी कोई मर्यादा नहीं मिलती। यदि वस्त्र-मर्यादा के लिए खादी पहनना बताया गया है और इस मर्यादा का उद्देश्य हिंसा कम करना है तो भी यह अहिंसा का सीधा साधन नहीं बनती है जैसा कि जैनधर्म में है, बल्कि यह अर्थशास्त्र की राह से अहिंसा तक पहुँचती है। यानी इसमें आर्थिक शोषण, जो हिंसा का ही एक रूप है, से बचने पर जोर दिया गया है।

अहिंसा और यज्ञ :

वैदिक परम्परा के अनुसार यज्ञ में होनेवाली हिंसा का जैनधर्म ने बिल्कुल विरोध किया है। गांधीजी ने कहा है कि हिंसा चाहे यज्ञ में हो या अन्य कहीं किन्तु वह हिंसा ही है, अहिंसा नहीं। फिर भी व्यवहार में इसे अनिवार्य हिंसा मानकर दोषरहित समझ रखा है। लेकिन इन्होंने अनिवार्य हिंसा की कोई परिभाषा नहीं दी है, इसलिए इस संबंध में इनका विचार स्पष्ट नहीं पाएँगे।

अहिंसा और ईश्वर :

जैनधर्म अनौश्वरवादी है अर्थात् यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। अतः इसकी अहिंसा या अन्य किसी सिद्धान्त में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ करता है आदमी स्वयं करता है; भले ही वह अपने कर्मों के फल भोगता है यानी सुख-दुःख पाने में वह अपने कर्मों के द्वारा निर्देशित होता है, क्रिया करने में वह स्वतंत्र रहता है। किन्तु गांधीवाद में ईश्वर को स्थान मिला है; ईश्वर अहिंसा-पालन में भी सहायक होता है। गांधीजी ने कहा है—

“...अहिंसा केवल बुद्धि का विषय नहीं है; यह श्रद्धा और भक्ति का विषय है। यदि आपका विश्वास अपनी आत्मा पर नहीं है, ईश्वर और प्रार्थना पर नहीं है, तो अहिंसा आपके काम आनेवाली चीज नहीं है।”

अहिंसा और दान :

अहिंसा और दान के संबंध पर प्रकाश डालने के सिलसिले में जैनधर्म में बहुत विचार-विमर्श मिलते हैं। इसमें दो चीजें प्रधानतौर से प्रकाश में लाई गई हैं : १. दान पाने का अधिकारी या पात्र तथा २. अनुकम्पादान अहिंसा है अथवा हिंसा। इसमें दो मत मिलते हैं। तेरापंचियों ने सिर्फ संयतियों को छोड़कर किसी को भी दान पाने के योग्य नहीं बताया है, क्योंकि संयतियों के अलावा अन्य लोग कुपात्र हैं या दान लेने के अधिकारी नहीं हैं और कुपात्र को दान देने से पाप होता है। अनुकम्पादान भी एकान्त पाप का साधन है। इन मतों की पुष्टि जयाचार्य के द्वारा ‘अभविष्वसनम्’ में की गई है। किन्तु आचार्य जवाहिरलालजी ने ‘सद्धर्ममण्डन’ में जयाचार्य के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि अनुकम्पादान एकान्त पाप का साधन नहीं बल्कि पुण्य का साधन है। गांधीवाद में भी दान देने के लिए पात्र का विचार करना अनिवार्य बसाया गया है। इसके अनुसार दान पाने का अधिकारी केवल वही है जो अपंग और अपाहिज है। अपंग और अपाहिज

अलावा अन्य किसी को दान या शीश देना समाज में आलस्य को बढ़ाना है, जो पापजनक कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि गांधीवाद अनुकम्पादान को पापजनक न मानकर पुण्यजनक मानता है। इसमें ऐसी चर्चा नहीं मिलती है जिससे आहिर हो कि मुनि या यति लोगों को व्यक्तिगत दान मिलना चाहिए कि नहीं, फिर भी यह समझा जा सकता है कि गांधीवाद ने मुनि आदि को दान देने का कोई विधान नहीं बनाया है, यदि वे अपंग और अपाहिज न हों। सार्वजनिक कार्यों के लिए दान देना विहित है।

अहिंसा के अपवाद :

अहिंसा का विकास देखते हुए यह पाया जाता है कि जैनधर्म में अहिंसा के मौलिक सिद्धान्त में कोई भी अपवाद नहीं है। अहिंसा धर्म-पालन करनेवाले को चाहे जितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े उसे सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए, जैसा कि महावीर के जीवन में देखा जाता है। किन्तु बाद में चलकर कुछ मुनियों ने अहिंसा के सिद्धान्त में अपवाद भी बना दिया है जैसे, निशीथचूणि में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आचार्य की हत्या करता हो, या साध्वी के साथ बलात्कार करना चाहता हो तो उसकी हत्या करके भी आचार्य और साध्वी की रक्षा करनी चाहिए। इसके संबंध में कोंकण देशीय साधु द्वारा की गई तीन सिद्धों की हत्या को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। गांधीवाद यहाँ पर जैनधर्म से बहुत हद तक मिलता है। कारण, इसमें भी अहिंसा धर्म के बहुत से अपवाद मिलते हैं। इसने अहिंसा को बीरों का गुण बताते हुए कहा है कि जहाँ पर कायरता और हिंसा की बात हो वहाँ किसी को भी हिंसा को ही अपनाना चाहिए। समाज या देश या स्वयं अपने पर भी बिना कारण कोई आपत्ति या आक्रमण उपस्थित हो जाये तो वैसी हालत में अपनी रक्षा के लिए हिंसक कर्मों को भी अपनाना गलत नहीं कहा जा सकता। किन्तु दुःख-निवारण के लिए कोई अन्य चारा न रहने पर किसी पशु को मरवा देना सिर्फ गांधीवाद के अनुसार ही ठीक है, इससे जैनधर्म अरा भी सहमत नहीं होता।

अहिंसा का आर्थिक विवेचन :

गांधीवाद ने अहिंसा का आर्थिक विवेचन किया है यानी अहिंसा के सिद्धान्त को अर्थशास्त्र पर लागू किया है। खादी पहनना तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना आदि आर्थिक प्रश्नों के अहिंसात्मक समाधान हैं। परन्तु ऐसी बात जैनधर्म में नहीं पाई जाती है। इसमें अहिंसा को दो ही दृष्टियों से देखा गया है : धार्मिक और नैतिक। यद्यपि वस्त्रादि की मर्यादा इसमें मिलती है, भोजन की भी मर्यादाएँ की गई हैं, किन्तु इनमें किसी भी रूप में आर्थिक भावना काम नहीं करती है।

अहिंसा का सामाजिक विवेचन :

गांधीवाद ने अहिंसा के सामाजिक पक्ष पर अधिक बल दिया है, इसकी अहिंसा में समाज-कल्याण की भावना बहुत ही प्रबल और जाग्रत है। गांधीजी ने अहिंसा के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए कहा भी है कि लोक-कल्याण के लिए जो भी काम किये जाते हैं, वे सभी अहिंसा हैं। अतः जात-पात के भेदभाव को दूर करने के लिए, खास-तौर से उन दलित वर्गों के उद्धार के लिए, जो यथाकथित अछूत हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया और बहुत दूरतक जातिगत या सम्प्रदायगत भेद-भावों को दूर करने में वे सफल भी रहे। किन्तु जैनधर्म में अहिंसा का व्यक्तिगत आधार प्रधान है। यद्यपि अपने कल्याण के निमित्त अहिंसा का अनुगमन करने से अन्य प्राणियों की भी रक्षा हो जाती है, दूसरे जीवों का भी कल्याण हो जाता है, पर अहिंसा-पालन का उद्देश्य आत्मकल्याण ही है, जन-कल्याण या समाज-कल्याण नहीं।

अहिंसा का राजनैतिक विवेचन :

गांधीवाद ने देश की राजनैतिक समस्या के समाधान के लिए या देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सत्याग्रह और असहयोग के रूप में अहिंसा को अपनाया है। यह गांधीवाद की एक अपनी विशेषता है, एक नया प्रयोग है जो जैनधर्म में नहीं मिलता। जैनधर्म ने स्थावर एवं

जस सभी प्राणियों की हिंसा-अहिंसा के विषय में विचार किया है फिर भी देश-कल्याण की बात इसके सामने नहीं आती। कारण, इसके अनुसार आत्म-कल्याण ही सब कुछ है। इसमें अहिंसा ही क्या किसी भी रूप में राजनीति की समस्या नहीं आई है। यह एक विषुद्ध धार्मिक या दार्शनिक सिद्धान्त है।

इस प्रकार अहिंसा के क्षेत्र में गांधीवाद और जैनधर्म के बीच कुछ स्थलों पर समानताएँ मिलती हैं, किन्तु असमानता भी कम नहीं है। अहिंसा का सिद्धान्त दोनों ही मानते हैं, लेकिन दोनों की अहिंसा के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं और उद्देश्य-प्राप्ति के साधन में भी प्रायः भिन्नता ही अधिक है और एकता कम।

षष्ठ अध्याय उपसंहार

वैदिक, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ताओ, कनफ्यू-शियस, सूफी, सिन्तो एवं जैन परम्पराओं तथा गांधीवाद के द्वारा प्रतिपादित हिंसा-अहिंसा संबंधी सिद्धान्तों पर दृष्टिपात करने से ऐसा ज्ञात होता है कि इन सब के बीच कुछ समानताएँ हैं और कुछ असमानताएँ भी। जिनकी वजह से इन सबकी अनेकता में भी एकता तथा एकता में अनेकता नजर आती है।

वैदिक परम्परा में अहिंसा का सिद्धान्त उपनिषदों से प्रारम्भ होता है यद्यपि इतस्ततः वेदों में भी इसकी झलक-सी देखी जाती है। यजुर्वेद में तो सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव तथा विश्वशान्ति के विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। छान्दोग्योपनिषद् में अहिंसा को ब्रह्मलोक प्राप्त करने अर्थात् मुक्ति पाने का एक साधन तथा आत्मयज्ञ की दक्षिणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राणान्निहोत्रोपनिषद् तथा आरुणिकोपनिषद् ने इसे एक सद्गुण तथा आत्म-संयम का एक प्रमुख साधन कहा है। प्राणान्निहोत्रोपनिषद् ने तो इसे यज्ञ का इष्ट बताया है और कहा है कि सभी यज्ञादि कर्मों की सम्पन्नता में अहिंसान्न की परिपूर्णता ही लक्षित है। शाण्डिल्योपनिषद् के अनुसार अहिंसा एक यम है।

मनुस्मृति में हिंसा-अहिंसासंबंधी विचारों के तीन स्तर मिलते हैं। प्रथम स्तर भक्ष्य-अभक्ष्य पर प्रकाश डालता है, जिसमें कुछ पशु-पक्षियों के मांस को ग्रहण करने तथा कुछ के मांस को त्यागने को सलाह दी गई है (जीवो जीवस्य भोजनम्)। मांस-भक्षण का हिंसा से सीधा संबंध है, अतः इसका मांसभक्षणवाला पक्ष हिंसा को बढ़ावा देता है। दूसरा स्तर मांस-भक्षण को यज्ञ के साथ मर्यादित करता है। इसके

अनुसार, यज्ञ में प्राप्त तथा भंत्रों से पवित्र किया हुआ मांस खाना दोषपूर्ण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मांस-लोचुपता के कारण यज्ञ में प्राप्त मांस के अलावा भी मांस खाना चाहता है तो वह घृत या मैदे का पशु बनाकर खा सकता है। यह मानता है कि यज्ञ में दी गई पशु-बलि हिंसा की श्रेणी में नहीं आती तीसरा पक्ष मांस-भक्षण को त्याग्य तथा अश्रेयस्कर बताता है। इसके अलावा स्मृति में कहीं-कहीं अहिंसा को प्रधानता देते हुए इसे लोक-कल्याण तथा मोक्ष-प्राप्ति का साधन बताया गया है और यह सभी वर्णों के लिए उपयुक्त एवं अनिवार्य समझी गई है।

गृह्यसूत्रों, जैसे बौधायन, सांख्ययन, पारस्कर, आश्वलायन, आप-स्तम्ब, खादिर, हिरण्यकेशी, जैमिनि आदि में "अन्नप्रासन", "अर्घ", "अष्टक" आदि के वर्णन मिलते हैं जिनमें मांस-भक्षण का पूर्ण व्योरा मिलता है। धर्मसूत्रों में प्रतिपादित भक्ष्य-अभक्ष्य, श्राद्ध तथा यज्ञ के विधि-विधानों में गाय आदि की पशुबलि तथा मांस-भक्षण अनिवार्य घोषित किया गया है। यहाँ तक कि उस ब्राह्मण को, जो आमंत्रित होने या यज्ञ में (पुरोहित के रूप में) नियुक्त होने के बाद, यज्ञ में दी गई पशुबलि से प्राप्त मांस को नहीं खाता है, नरक का भागी कहा गया है। किन्तु बौधायन ने अपने धर्मसूत्र में अहिंसा के सिद्धान्त को सबलता प्रदान करते हुए कहा है कि संन्यासी को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दण्ड न दे। वशिष्ठ ने संन्यासी के लिए सभी जीवों की रक्षा करना तथा गृह का त्याग करना आवश्यक बताया है। आपस्तम्ब के अनुसार ज्ञानी पुरुष अपने को सभी जीवों में तथा सभी जीवों को अपने में देखता है। अर्थात् वह जीवों के साथ आत्मवत् व्यवहार करता है, जिससे वह मुक्ति प्राप्त करता है। गौतम ने सभी जीवों पर दया, सहिष्णुता, अक्रोध आदि को आत्मा के आठ गुणों में रखा है। इस प्रकार गृह्यसूत्रों में तथा धर्मसूत्रों में भी यज्ञ में दी गई हिंसा को हिंसा न मानते हुए पशुबलि आदि पर बल दिया गया है। लेकिन धर्मसूत्रों में ही कहीं-कहीं पर अहिंसा के सिद्धान्त का भी अच्छे तरह पोषण हुआ है।

वाल्मीकि-रामायण में अहिंसा, सत्य, आत्म-संयम, दया, सहिष्णुता, क्षमा आदि को आचार के प्रमुख अंग में प्रकाशित किया गया है। किन्तु

इसमें आत्म-रक्षा पर ध्यान देते हुए इतनी छूट अवश्य दी गई है कि अपने पर आघात करनेवाले पर कोई व्यक्ति घात कर सकता है, अर्थात् आत्म-रक्षा के लिए हिंसा करना दोषजनक नहीं समझा जाना चाहिए।

महाभारत में अहिंसा का सिद्धान्त पूर्ण विकसित हुआ है। यद्यपि शान्तिपर्व के शुरू में ही अर्जुन ने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हुए हिंसा को अत्याज्य बताया है किन्तु अर्जुन का वक्ताव्य सिर्फ राजा और क्षत्रिय के कर्तव्यों से संबंधित है। ये अपने धर्म या कर्तव्य का सही-सही पालन करने के लिए हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। कारण, राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ती है तथा किसान को खेती के लिए हल जोतना आदि ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनमें अनेक प्राणियों का नाश होता है। व्यास के शब्दों में समता का सिद्धान्त प्रतिपादित होता है, जो अहिंसा का ही रूप है। मन, वाणी तथा क्रिया से जो अन्य जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाता उसे अन्य प्राणी भी दुःख नहीं देते, फिर हिंसा होगी कैसे। अहिंसा की महानता को दर्शाते हुए शान्तिपर्व में इसकी तुलना हाथी के पदचिह्नों से की गई है। कारण, यह अन्य धर्मों को अपने में ठीक उसी प्रकार समावेशित कर लेती है जैसे हाथी के पदचिह्नों के भीतर अन्य पशुगामियों के पदचिह्न आ जाते हैं। अहिंसा और मांस-भक्षण की समस्या का समाधान देते हुए महाभारत में विश्वामित्र और चाण्डाल का उदाहरण देकर यह निर्णय दिया गया है कि आदमी उस समय मांस ग्रहण कर सकता है जिस समय वह प्राण-संकट में पड़ा हो। प्राण की रक्षा किसी भी मूल्य पर की जानी चाहिए, क्योंकि जीवित रहने पर ही कोई धार्मिक कार्य किया जा सकता है। अहिंसा तथा वैदिक यज्ञ की समस्या को सुलझाते हुए इसमें राजा विषक्षणु तथा नारद के शब्दों में यज्ञ में दी गई पशुबलि की बहुत ही भर्त्सना की गई है। इसके अलावा, इस उल्लंघन की मुख्य गांठ "अज" शब्द के अर्थ को भी शान्तिपर्व में स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार "अज" शब्द का अर्थ "अन्न" होता है। अतः जो लोग यज्ञ में अन्न की हवि न देकर पशुबलि करते हैं, वे और अपराध करते हैं। अनुशासनपर्व में अहिंसा को अन्य धर्मों का श्रोत या उत्पत्ति-स्थान बताया गया है। क्योंकि यह परम धर्म, परम तप, परम सत्य,

परम संयम, परम दान, परम फल, परम ज्ञान, परम मित्र एवं परम सुख है। वह इसनी महान् है कि इससे प्राप्त सुख सबों की कल्पित नहीं हो सकता।

गीता में श्रीकृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म के सिद्धान्तों की प्रस्तुत करते हुए अहिंसा के सिद्धान्त को बहुत बड़ी आन्तरिक शक्ति प्रदान की है, जिसकी जानकारी एक विशेष विचार-विमर्श से होती है। इनके अनुसार जो ज्ञानी है, पण्डित है, वह बड़े-छोटे सभी जीवों को समान देखता है। वह अपने आप में अन्य जीवों को और अन्य जीवों में अपने को देखता है। ऐसा करने से वह सदा हिंसा करने से बचता है, क्योंकि वह रागद्वेष का शिकार नहीं होता है। एक भक्त के लिए उन्होंने उपदेश दिया है कि वह अपने कर्तापन को ध्यान में न लाये, जैसा कि अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि इस संसार को जन्म देनेवाला, पालनेवाला तथा संहार करनेवाला मैं स्वयं हूँ। युद्ध-क्षेत्र में जितने भी लोग खड़े हैं, उन्हें मैं मार चुका हूँ, तुम्हें उन्हें मारने में एक निमित्तमात्र बनना है। कर्म के सिद्धान्त को व्यक्त करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है कि आदमों की प्रकृति ही ऐसी है कि वह एक क्षण भी कुछ किये बिना नहीं रह सकता। किन्तु कार्य करने में उसे अपने मन में फल की कामना नहीं करनी चाहिए। “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” अर्थात् कर्ता का अधिकार कर्म पर होता है, उसके फल पर नहीं। जब फल के प्रति व्यक्ति को राग या मोह नहीं होगा तो निश्चित ही वह द्वेष से दूर रहेगा, और राग तथा द्वेष के अभाव में वह हिंसा करने से वंचित होगा। किन्तु एक सच्चा ज्ञानयोगी या भक्त या कर्मयोगी बनना कोई आसान बात नहीं। इसके लिए कठिन तपस्या एवं त्याग की आवश्यकता होती है। तप के विभिन्न रूप होते हैं, जिनमें अहिंसा भी एक है। इसके अलावा श्रीकृष्ण ने ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, द्रव्ययज्ञ तथा तपयज्ञ पर बल दिया है, जिनमें वैदिक यज्ञों की तरह पशु-बलि की आवश्यकता नहीं होती।

महाभारत की तरह पुराणों में भी अहिंसा पूर्ण प्रकाशित हुई है। वासुपुराण में मन, वाणी एवं कर्म से अहिंसा का पालन करने का उपदेश दिया गया है। अन्य ग्रन्थों से विदित इसमें उस निधु को भी हिंसा करने का बोधी ठहराया गया है, जिसके द्वारा सन्निध्य से सब अंतजाने

हिंसा हो जाती है। विष्णुपुराण में यज्ञ में हवि के रूप में प्रयोग होनेवाली सभी वस्तुओं के नाम दिये हैं, किन्तु उसमें किसी भी प्रकार का मांस या मछली का विधान नहीं है। इससे यह बात स्पष्ट-सी हो जाती है कि विष्णुपुराण यज्ञ में पशुबलि देने के पक्ष में नहीं है। इसके अनुसार यज्ञ में पशुबलि देने का मतलब है विष्णु की बलि देना, क्योंकि विष्णु सर्वव्यापक हैं, वे सभी जीवों में निवास करते हैं। इसने हिंसा का संबंध विभिन्न प्रकार के पापों से बताया है; हिंसा से तरह-तरह के पाप पैदा होते हैं। अग्निपुराण में भी अहिंसा की महत्ता को बढ़ाते हुए इसकी तुलना हाथी के पदचिह्नों से की गई है। मत्स्यपुराण के अनुसार अहिंसा मुनिव्रतों में से एक है। कोई व्यक्ति जितना पुण्य चार वेदों को पढ़कर तथा सत्य बोलकर प्राप्त करता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य वह अहिंसाव्रत का पालन करके प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मपुराण में मन, वचन तथा काय से पाला गया अहिंसाव्रत स्वर्गप्राप्ति तथा मुक्ति का एक साधन कहा गया है। नारदपुराण में सत्य से अहिंसा का स्थान ऊँचा बताते हुए यह कहा गया है कि वही सत्य वचन है जिससे किसी का विरोध न हो, किसी को कष्ट न पहुँचे। इसके अनुसार अहिंसा यम के विभिन्न रूपों में से एक है। जैसा कि बृहदधर्मपुराण बताता है, श्रद्धा, अतिथिसेवा, सब प्राणियों से आत्मीयता, आत्म-शुद्धि आदि अहिंसा की विभिन्न विधियाँ हैं। कृष्णपुराण ने अहिंसा को ज्ञानी और ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रखा है, अपितु इन सभी वर्णों एवं सभी आश्रमों के लिए आवश्यक कहा है। भागवत-पुराण के अनुसार अहिंसा धर्म के तीस लक्षणों में प्रमुख स्थान रखती है।

ब्राह्मण-दर्शन में भी हिंसा-अहिंसासंबंधी बृहद् विवेचन मिलता है। योग ने अहिंसा को यम का एक अंग माना है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह महाव्रत हैं जो जाति, देश, काल तथा परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इसके अनुसार हिंसा की जाती है, करायी जाती है तथा अनुमोदित होती है। सांख्य और मीमांसा ने 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' के संबंध में काफी तर्क-वितर्क किया है। सांख्य ने वैदिक यज्ञ में होनेवाली पशुबलि को दोषपूर्ण बताया है, लेकिन मीमांसा का विचार इसके विपरीत है यानी मीमांसा

“वेदिकी हिंसा” का पक्षपाती है। संकराचार्य (अज्ञेयवेदान्ती) तथा रामानुज, बल्कम (वैष्णव) आदि ने भी यज्ञ में होनेवाली पशुबलि को निर्दोष ही माना है।

बौद्ध परम्परा में अहिंसा के बजाय मैत्री भावना को अधिक प्रधानता मिली है। अहिंसा को मित्रता का एक साधन माना गया है। वीचनिकाय में आरम्भिक, मध्यम तथा महा तीन प्रकार के शीलों की चर्चा करते हुए अहिंसा को प्रस्तुत किया गया है। इसने अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि को शीलों के अन्तर्गत स्थान दिया है। तेविज्जसुत्त में मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा भावनाओं का, ब्रह्मा की सलोकता प्राप्त करने के मार्ग के रूप में, वर्णन मिलता है। संयुत्तनिकाय के अन्तर्गत ‘ब्राह्मण संयुत्त’ के अहिंसासुत्त में बुद्ध ने ‘अहिंसक’ शब्द को पारिभाषित करते हुए कहा है कि जो शरीर वचन तथा मन से किसी भी प्राणी को नहीं सताता, कष्ट नहीं पहुँचाता, वही अहिंसक है। गाय मारनेवाले (गोघातकसुत्त), चिड़मार (पिण्डसाहुणीसुत्त), भेड़ों को मारनेवाले कसाई (निच्छवोरग्गिसुत्त) आदि जितने भी हिंसक हैं, उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। यज्ञ भी वही हितकर होता है जिसमें बकरे, गाय आदि की हिंसा नहीं होती है। प्रमाद, जिससे विभिन्न प्रकार के अनिष्ट होते हैं, सदा त्याज्य है तथा अप्रमाद ग्राह्य है। भिक्षु को सदा अप्रमत्त होकर ही विहार करना चाहिए। अप्रमाद सबसे बड़ा धर्म है, इसके अन्दर अन्य सभी धर्म आ जाते हैं, जैसे हाथी के पदचिह्नों के भीतर अन्य जीवों के पदचिह्न आ जाते हैं। इससे प्राप्त हुई मित्रता में सब प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अर्थात् सबसे मित्रता करनेवाला निर्भय हो जाता है। अतः जिसमें मित्रता या कल्याणमित्रता का शुभागम हो जाता है, उसमें मानों मोक्ष-प्राप्ति के लक्षण देखने लगते हैं। सुत्तनिपात के ‘भेत्तसुत्त’ में सभी प्राणियों के प्रति मित्रता के भाव को ब्रह्मविहार की संज्ञा दी गई है, जिसे दूसरे शब्दों में ब्रह्मज्ञान कहा जा सकता है। इसके अनुसार जो व्यक्ति शान्तिपद (मोक्ष) को प्राप्त करना चाहता है उसे जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान्, मध्यम या लघ्व, अणु या सूक्ष्म, दृष्ट या अदृष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पत्त्यमान सभी जीवों के कल्याण की बात सोचनी चाहिए। अन्य प्राणियों के प्रति उसके मन में वैसी ही भावना

होनी चाहिए, जैसी एक भाँ के दिल में अपने एकलौते पुत्र के प्रति होती है। धम्मपद में कहा गया है कि जो जीव अन्य जीवों को मारकर स्वयं सुख प्राप्त करना चाहता है, वह कभी भी सुख नहीं पाता और इसके विपरीत जो व्यक्ति अहिंसापूर्ण संयमित जीवन व्यतीत करता है, वह कभी दुःख नहीं प्राप्त करता है तथा अच्युतपद की प्राप्ति करता है। विमयपिटक में भिक्षु-भिक्षुणियों के आचार पर प्रकाश डालते हुए उन्हें जीवहिंसा से अपने को बचाने का उपदेश दिया गया है। जो भिक्षु मनुष्य अथवा अन्य जीवों को जान से मारता है या दूसरों से मरवाता है या मारनेवाले की बर्बाई करता है अर्थात् हिंसा का अनुमोदन करता है, वह पाराजिक समझा जाता है। वह साधु-समाज में रहने के लायक नहीं होता। यदि भिक्षु जमीन खोदता है या खुदवाता है, वृक्ष काटता है अथवा कटवाता है तो इन सभी हिंसापूर्ण कार्यों के लिए उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि ये सभी कार्य दोषपूर्ण हैं। उसे एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा से बचने के लिए ताड़पत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। चमड़े का प्रयोग भी साधु के लिए वर्जित है। परन्तु इन सभी निषेधों के कुछ अपवाद भी बताये गये हैं, जैसे भिक्षु बीमारों की अवस्था में दवास्वरूप मांस, चर्बी तथा खून का उपयोग कर सकता है। वह मांस या मछली ग्रहण कर सकता है, यदि गृहस्थ अपने निमित्त तैयार किये हुए मांस अथवा मछली में से उसे भिक्षास्वरूप देता है। किन्तु वैसा मांस या वैसी मछली उसे कभी भी नहीं खानी चाहिए, जो उसी के निमित्त मारी गई हो। विशुद्धिभार्ग में चेतनाशील तथा चेतसिकधील का संबंध अहिंसा के साथ बताया गया है। इसके अलावा इसमें चार भावनाओं—मैत्री, करुणा, मुद्रिता एवं उपेक्षा को विवेचित करते हुए, क्षमा का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। क्षमा पर ही मैत्रीभावना आधारित है। अतः मैत्रीभावना को दृढ़ करने के लिए क्षमाभाव को अपनाना चाहिए। बोधिचर्यावतार में परहित-भावना तथा मैत्रीभावना को श्रेष्ठ दिखाते हुए कहा गया है कि द्वेष के समान कोई पाप नहीं है और क्षमा के समान कोई तप नहीं है।

सिक्ख-परम्परा में हिंसा का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि किसी प्राणी की हत्या करना योग (यज्ञ) नहीं कहला सकता।

साथ ही अहिंसा के समर्थन में सबकी मलाई तथा आपस के प्रेम को प्रशमना दी गई है। यहाँ तक कि प्रेम किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा भी कहा गया है।

पारसी-परम्परा प्रेमभाव की व्यापकता पर बल देते हुए यह कहती है कि शत्रु को भी प्यार करके अपना मित्र बना लेना चाहिए। किन्तु इसका यह सिद्धान्त स्वयं बाधित हो जाता है और संकुचित भी जान पड़ता है जब यह कहती है कि वे पशु-पक्षी जो मुझे किसी प्रकार का अहित नहीं पहुँचाते अथवा हमारा हित करते हैं उन्हें मारना या किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना दोषपूर्ण कर्म है लेकिन वे पशु-पक्षी जो हमारा अहित करते हैं उन्हें मारना या कष्ट पहुँचाना दोष-रहित कर्म है। यहाँ पर अहिंसा का सिद्धान्त स्वार्थपरता से प्रभावित दिखाई पड़ता है।

यहूदी-परम्परा में अहिंसा के विधेयात्मक पक्ष को प्रकाशित करते हुए यह कहा गया है कि चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो तथा अपने पड़ोसी की स्त्री अथवा अन्य किसी वस्तु पर बुरी नजर न रखो और विधेयात्मक पक्ष की पुष्टि में बन्धुत्व के भाव को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अहिंसा का सामाजिक रूप प्रकट होता है।

ईसाई-परम्परा प्रतिकार के भाव का विरोध करती है। शत्रु से भी प्यार करो, उसके प्रति कोई गलत व्यवहार न करो, मन में वैर-भाव न लाओ। यदि कोई तुमसे एक वस्तु माँगता है तो अपनी दूसरी वस्तु भी उसे दे दो। पड़ोसी से प्रेम करो तथा शत्रु से भी। कारण, जहाँ पर विनम्रता है, बन्धुत्व है वहीं पर ईश्वर है। इतना ही नहीं इसमें दान की भी बड़ी ऊँची मंजूरा दिखाई गई है।

इस्लाम में सली, खोश, लोम, खुशलीखाना, रिश्तत लेना, बेई-मानी करना आदि को स्वागत का उपदेश दिया गया तथा भाईचारा, दान, दया, क्षमा, मैत्री, विनम्रता, उदारता आदि की प्रशंसा करने को कहा गया है। इन उपदेशों से ज्ञात होता है कि इस्लाम भी हिंसा-भाव का विरोधी और अहिंसामात्र का समर्थक है। किन्तु जहाँ पर मोहुरी ने यह कहा कि खुदा ने आदमी को सबसे ऊँचा जीव मानकर

अन्य सभी जीवों पर उसको यह अधिकार दिया है कि वह उन्हें अपने काम में लाए अर्थात् अपने भोजनार्थ वह अन्य जीवों की हत्या भी कर सकता है, यह बात मनुष्य की स्वार्थपरता की द्योतक है और अहिंसा-सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

ताओ धर्म के प्रणेता लाओत्से ने सबसे ज्यादा इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति कर्म करे किन्तु उसके कर्त्तापन एवं फल पर विचार न करे। यह सिद्धान्त गीता के 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' की पुष्टि करता है। इससे अहिंसा को भी बहुत बड़ा समर्थन मिलता है। इससे भी आगे बढ़कर इनका यह कथन है कि हिंसा से जो घाव पैदा हो जाये उस पर प्यार का मरहम और दया की पट्टी लगाओ। अर्थात् हिंसा का प्रतिकार मत करो, उसे अहिंसा से शान्त करो। कनफ्यूशियस ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा कि प्यार की बाढ़ ला दो, सर्वत्र प्यार का संचार करो। जो अच्छा व्यक्ति होता है वह सबका भला करता है। पीड़ितों की सहायता करो। दान दो पर केवल पैसे का ही नहीं बल्कि हादिक सहानुभूति का भी। इन बातों से अहिंसा के सामाजिक रूप को प्रश्रय मिलता है।

सूफ़ी सम्प्रदाय में सांसारिक सभी वस्तुओं के त्याग का उपदेश दिया गया है जिससे हिंसा अहिंसा-सिद्धान्त अलग एवं अछूता रह जाता है, फिर भी इसमें प्रेमभाव को सर्वोच्च प्रतिष्ठा मिली है। इस सम्प्रदाय में प्रेम को ही ईश्वर माना गया है। ऐसा मानकर इसने निश्चित ही अहिंसा को बहुत महत्त्व दिया है।

शिन्तो धर्म में पूजा-पाठ संबंधी जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है उसमें मांस का प्रयोग भी मिलता है और यह हिंसा का रूप है। किन्तु बाद में पाए जानेवाले उपदेशों में विश्व को एक परिवार माना गया है, साथ ही क्रोध को त्याग देने के लिए भी कहा गया है। इससे इतना तो समझना ही चाहिए कि इस धर्म का आध्यात्मिक पक्ष अहिंसा का भले ही समर्थन न करता हो, पर सामाजिक पक्ष अहिंसा का समर्थक एवं उदार है।

जैनधर्म में हिंसा तथा अहिंसा का बड़ा ही विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन हुआ है। इसके अनुसार प्रमादवश किसी भी प्राणी का घात करना

अथवा उसे किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाना हिंसा कही जाती है। हिंसा मन, वाणी तथा शरीर से की जाती है; इन्हें योग कहा गया है। यह की जाती है, कारवाई जाती है तथा अनुमोदित होती है। करना, करवाना और अनुमोदन करना, इसके तीन करण हैं। तीन योग के आधार पर इसके दो स्वरूप देखे जाते हैं—भाव तथा द्रव्य, जिनके आधार पर हिंसा के चार भेद ब्रतते हैं—भावहिंसा-द्रव्यहिंसा, भावहिंसा-द्रव्यहिंसा नहीं, भावहिंसा नहीं-द्रव्यहिंसा, न भावहिंसा-न द्रव्यहिंसा। प्रवचन-सार के व्याख्याकार ने भाव तथा द्रव्य रूपों को ही अन्तरंग तथा बहिरंग नाम दिया है। प्राण का घात करनेवाली प्रवृत्ति अन्तरंग हिंसा है और बाह्य शरीर का घात करनेवाली बाह्य हिंसा। हिंसा की उत्पत्ति क्रोध, मान, माया और लोभ चार कषायों के कारण होती है। इन सबों की वजह से हिंसा के तीन भेद देखे जाते हैं—संरंभ, समारंभ तथा आरंभ। इन्हें दूसरे शब्दों में हिंसा का विचार, हिंसा के उपक्रम और हिंसा के क्रियान्वितरूप कह सकते हैं। चार कषाय तथा तीन—संरंभ, समारंभ और आरंभ के संयोग से हिंसा के बारह भेद हो जाते हैं। फिर तीन योग और तीन करण के योग से हिंसा के १०८ भेद हो जाते हैं। प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के प्राणवध, उन्मूलना, अविश्रम्भ, अकृत्य, चातना, मारण, हनन आदि तीस नाम तथा पाप, चण्ड, रौद्र, क्षुद्र आदि २२ रूप बताये गये हैं।

जैन मतानुसार जीव छः प्रकार के होते हैं जिन्हें षट्काय कहते हैं—पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय वनस्पतिकाय तथा प्रसकाय। वनस्पतिकाय तथा प्रसकाय जीवधारी होते हैं, इस बात को सामान्यतौर से सभी मत वाले मानते हैं, लेकिन पृथ्वी, अप्, अग्नि तथा वायु भी स्वतः प्राणवान् हैं ऐसा सिर्फ जैनधर्म ही मानता है। यह इसकी अपनी विशेषता है। इन षट्कायों की हिंसा विभिन्न कारणों से होती है जैसे—पृथ्वीकाय की हिंसा पृथ्वी जोतने, तालाब-बागड़ी खुदवाने, बहल बनवाने आदि से होती है। अप्काय की हिंसा स्नान करने, पाती पीने, कपड़े धोने आदि से होती है। मोजन पहनना, लकड़ी जलाना आदि से अग्निकाय की हिंसा होती है। सूप से असादि साफ करना, ताल के पंखे या मोरपंख से हवा करना आदि वायुकाय की

हिंसा के कारण हैं। घर बनाना, बाड़ बनाना, विविध प्रकार के सवना बनाना, नौका, चंगेरी, हल, सड़क आदि बनाना जनसंस्कारों की हिंसा के कारण हैं। इसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम के कारण विविध त्रस प्राणियों की हिंसा होती है।

जीव एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक होते हैं। तेरापंथी लोगों ने माना है कि हिंसा चाहे किसी भी प्राणी की हो, सब बराबर है। किन्तु हिंसा-अहिंसा की दृष्टि से जीवों में अन्तर देखा जाता है, जैसा कि नेमिनाथ के जीवन-चरित्र में पाया जाता है। वे अपनी शादी के समय स्नान करते हुए अनेक अप्काय जीवों की हिंसा के संबंध में कुछ नहीं कहते हैं लेकिन शादी के अवसर पर कटने के लिए बंधे हुए भेड़-बकरों की बिल्लाहट को सुनकर द्रवित हो जाते हैं तथा उन सभी जानवरों को बन्धन से मुक्त करके स्वयं तपस्या करने चले जाते हैं। इसके अलावा एकेन्द्रिय जीव की हिंसा में कषाय की मात्रा बिल्कुल ही न्यून होती है किन्तु त्रसकाय अथवा पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा में कषाय की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। पंचेन्द्रिय जीव अपने को किसी भी प्रकार के कष्ट से बचाने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप हिंसक को किसी प्राणी की हिंसा करने के लिए अपने अन्दर अधिक क्रूरता तथा क्रोध का प्रबल आवेग लाना पड़ता है। अतः कषाय की मात्रा बढ़ जाती है। जिस हिंसा में कषाय की मात्रा जितनी ही अधिक होती है, वह उतनी ही बड़ी हिंसा होती है और जिसमें कषाय की मात्रा जितनी ही कम होती है, वह उतनी ही छोटी हिंसा होती है क्योंकि कषाय ही हिंसा का कारण है। तात्पर्य यह है कि हिंसा के भी स्तर होते हैं।

हिंसा करनेवाले कुछ विशेष लोग तथा कुछ विशेष जातियाँ भी होती हैं। जैसाकि प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है—सूजर का शिकार करनेवाला, मछली मारनेवाला, पक्षियों को मारनेवाला, सुगादि का शिकार करनेवाला आदि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हिंसा करना एक व्यापार-सा होता है। इसी तरह शक, यवन, सखर, बम्बर, मुरुण्ड, पक्कगिक, पुलिद, डोंब आदि जातियों को भी प्रश्न-व्याकरण सूत्र ने हिंसक जातियाँ घोषित किया है।

हिंसा कष्ट कर्मों की भाँति, मोहकर्म, मृत्यु का कारण तथा नरक में ले जानेवाली है, जैसा कि आपाराम्यसूत्र में कहा है। हिंसा करनेवाला यदि तपस्या के कारण देवता बनता है, तो भी वह तीन एवं असुर संज्ञक देवता ही होता है। इतना ही नहीं बल्कि जो हिंसक, मृगयावादी, कुटेरा, महारथी तथा मांसभक्षक है वह नरकवास का इन्तजार जैसे ही करता है जैसे बकरा पालनेवाला मेहमान का इन्तजार करता है। अर्थात् हिंसक के लिए नरक-प्राप्ति की संभावना उत्तमी ही रहती है, चित्तनी मेहमान के आ जाने पर घर पर रहे हुए बकरे के कटने की।

असत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह हिंसा के पोककतत्त्व हैं यानी इन सबसे हिंसा की पुष्टि होती है। असत्य के तीन भेद होते हैं—गहित जिसमें घुटतापूर्ण बचन, चुगली, कठोर बचन, प्रकाप आदि की गणना होती है; सावद्य अर्थात् छेदने, भेदने, मारने, घोषण करने आदि के निमित्त प्रयुक्त शब्द और अग्रिय अर्थात् अप्रीति, भय, शोक, कलह आदि पैदा करनेवाले शब्द। इस तीन प्रकार के असत्य से विभिन्न रूपों में प्राणी को कष्ट पहुँचता है या हिंसा होती है। चोरी भी हिंसा का कारण है, क्योंकि प्रिय वस्तु का हरण भी कष्टदायक होता है। ब्रह्मचर्य अर्थात् मेथुन से स्त्री की योनि, नामि, कुच, कांख आदि स्थानों में रहनेवाले सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा होती है। परिग्रह के कारण व्यक्ति दूसरे के उचित अधिकार को हड़पना चाहता है, जिससे राग और द्वेष की पैदाइश होती है, जो हिंसा के मूल हैं।

हिंसा की तरह अहिंसा के साथ भी तीन योग तथा तीन कारण होते हैं। अहिंसा मन, वाणी और कर्म से की जाती है अर्थात् इसके दो स्वरूप हैं—भाव अहिंसा तथा ब्रह्म अहिंसा, जिनके आधार पर इसके चार भेग होते हैं, जैसे हिंसा के होते हैं। अहिंसा स्वयं की जाती है, दूसरे से करवाई जाती है तथा अनुमोदित भी होती है। इसी कारण से अहिंसा को परिभाषित करते हुए आनन्दसूत्र में कहा गया है कि तीन योग तथा तीन कारण से किसी भी प्राणी का शांत न करना ही अहिंसा है। प्रत्यक्षप्रकरण सूत्र में अहिंसा के निर्वाण, निर्द्वेष, समाधि या समता, क्षान्ति, कीर्ति, कान्ति, दत्ति, विरति, अत्यागा, दक्षि, प्राणि-रक्षा आदि शांत नाम बताये गये हैं।

अहिंसा के दो प्रकार होते हैं—निषेधात्मक तथा क्रियेवात्मक । किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचाना निषेधात्मक अहिंसा होती है । यह हिंसात्मक क्रिया का विरोध या निषेध करती है । लोगों की सामान्य जानकारी में हिंसा का निषेधात्मक प्रकार ही होता है । किन्तु अहिंसा के विषेयात्मक रूप या प्रकार भी होते हैं, जैसे दया करना, सह्यता देना, दान देना आदि । दया के चार भंग होते हैं—द्रव्यदया अर्थात् अपनी ही आत्मा की तरह दूसरों की आत्मा को समझते हुए किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना; भावदया—आत्मगुणों का विकास करना; स्वदया—सांसारिक मोह-ममता से अपने को दूर रखने का प्रयास तथा पर-दया—दूसरे के लिए सुख-सुविधा लाने एवं दुःख दूर करने के निमित्त प्रयास करना ।

अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग दान कहा जाता है । इसके चार अंग होते हैं—विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दाता की विशेषता तथा पात्र की विशेषता । संग्रहदान, भयदान, कारुण्यदान आदि इसके दस प्रकार होते हैं । इससे पुण्य की प्राप्ति होती है । किन्तु इस सम्बन्ध में जैन विद्वानों के बीच मतभेद नहीं है । विशेषतौर से अनुकम्पादान के विषय में तेरापंचियों का मत है कि इनसे एकान्त पाप होता है । इनके अनुसार सिर्फ संयति लोग ही दान प्राप्त करने के लिए सुपात्र होते हैं । इन लोगों के अलावा जो भी हैं वे दान पाने के अधिकारी नहीं होते । कारण, वे कुपात्र होते हैं । कुपात्र को दान देने से एकान्त पाप होता है । इस मत की पुष्टि जयाचार्य के द्वारा 'भ्रमविध्वंसन' में हुई है । किन्तु इनके मत के एक-एक सूत्र का खण्डन आचार्य जवाहरलाल जी ने 'सद्धर्ममण्डन' में किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुकम्पादान पापजनक नहीं बल्कि पुण्यजनक है ।

अहिंसा से यद्यपि जनकल्याण होता है, दूसरों की रक्षा होती है, इसका मुख्य उद्देश्य आत्मकल्याण है । अहिंसाव्रत के पालन में आत्म-संयम ही साध्य का काम करता है । यदि इससे लोक-कल्याण होता है तो मात्र इस सिलसिले में कि आत्म-कल्याण के लिए प्रयास किया जाता है ।

जिस प्रकार असत्य, स्तेय आदि हिंसा के पोषक तत्व हैं, उसी प्रकार सत्य, अस्तेय, अहंकार तथा अपरिग्रह अहिंसा के पोषक तत्व हैं। इनमें से किसी एक को भी त्याग देने से अहिंसा का पूर्णस्वेष प्राप्त नहीं हो सकता।

जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद का अहिंसा से बहुत घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार आचार में अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार विचार में अनेकान्तवाद का प्रतिपादन है। अनेकान्तवाद एक प्रकार से विचारात्मक अहिंसा है। महावीर के समय में आत्मनिष्ठवाद, उच्छेदवाद आदि बहुत-सी दार्शनिक विचारधाराएँ प्रवाहित हो रही थीं जिनके फलस्वरूप समाज या दार्शनिक क्षेत्र में मतभेद अपना बृहदरूप धारण कर रहा था। इसलिए महावीर ने सभी का एक समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया, जो वास्तव में किसी भी वस्तु का सही-सही ढंग से विवेचन करता है। किसी का भी ज्ञान एक सीमा तक ही होता है और उसी सीमा तक वह सही होता है। किन्तु अपनी सीमा का उल्लंघन करके यदि वह पूर्णज्ञान की जानकारी का दावा करते हुए दूसरे व्यक्तियों को गलत साबित करने का प्रयास करता है तो, वहाँ वह अपने अग्रह के कारण दूसरों को कष्ट पहुँचाता है, जिससे हिंसा होती है। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए अपने ज्ञान की यथार्थता को एक विशेष अपेक्षा में व्यक्त करना सही और श्रेयस्कर होता है। इसके लिए महावीर ने 'स्यात्' शब्द की खोज की। इसके संयोग से व्यक्ति अपने ज्ञान को एक सीमा तक सही दिखाता है तथा अन्य ज्ञान पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करता। इसे ही 'स्याद्वाद' कहते हैं। इस सिद्धान्त का अन्वेषण इसलिए भी किया गया कि महावीर के अनुसार कोई भी वस्तु अनेकधर्मात्मक होती है। यदि एक दृष्टि से वह सत् है तो दूसरी से असत्; यदि वह अपने मौलिक रूप में निश्च है तो परिवर्तनीय पर्यायों के कारण अनिश्च भी है। अतएव जैनधर्म में अहिंसा का सिद्धान्त सात्त्विक सिद्धान्तों से भी काफी निकटता का संबंध रखता है।

अहिंसा का सिद्धान्त अपने मौलिक रूप में सभी अपवादों से परे था; इसके साथ कोई भी अपवाद नहीं था। अहिंसा प्राप्त करनेवाले के लिए मात्र यही नियम था कि वह किसी भी जीव की किसी प्रकार

कष्ट न पहुँचाए, भले ही स्वयं उसे कितना भी कष्ट क्यों न झेकना पड़े। इसका अवलम्ब उदाहरण महावीर के जीवन में पाया जाता है। किन्तु बाद में चलकर इस नियम के कुछ अपवाद भी बन गये।

अहिंसा तथा सत्य एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात् एक को छोड़कर दूसरे को निभाना असंभव-सा हो जाता है। किन्तु कभी-कभी अहिंसा की पूर्ति के लिए सत्य को त्याग दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य यदि कष्टदायक हो तो उसे त्याग देना चाहिए, अन्यथा हिंसा हो जाती है।

जैनधर्म में श्रावक तथा श्रमण के लिए हिंसा-अहिंसा का विचार अलग-अलग किया गया है। श्रावक के लिए बारह व्रत तथा प्यारह प्रतिमाओं का विधान किया गया है। बारह व्रतों में पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत होते हैं। इन सबों के द्वारा श्रावक के चरित्र को अहिंसामय बनाने का प्रयास किया गया है, फिर भी गृहस्थों अथवा श्रावक को कुछ छूट मिली है। श्रावक के लिए हिंसा, मृषावाद, स्तेय, अन्नह्यार्च्य तथा परिग्रह के स्थूल रूप से बचना विहित है। अतः इनके व्रत अणुव्रत कहे जाते हैं। क्योंकि श्रमणों की तरह वे अहिंसादि व्रतों का पूर्णरूपेण पालन नहीं करते। गुणव्रत, शिक्षाव्रत तथा प्रतिमाओं के द्वारा भी श्रावकों के लिए हिंसा-अहिंसासंबंधी बहुत-सी मर्यादाएँ कायम की गई हैं। श्रमणों के लिए पंच महाव्रत, रात्रि-भोजन-विरमण व्रत, समिति, गुप्ति, षडावश्यक, लिंगकल्प, वस्त्रमर्यादा, पात्र-मर्यादा, आहारमर्यादा तथा विहारमर्यादा का विधान किया गया है। श्रमणों के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा की छूट नहीं दी गई है। इनके लिए जितने भी नियमों के विधान किए गए हैं, वे सिर्फ इसीलिए हैं कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा न हो।

गांधीवाद ने अहिंसा का अर्थ किया है पूर्ण निर्दोषता। प्राणि-मात्र के प्रति दुर्भाव या दुराव का पूर्ण त्याग। यह एक महाव्रत है। इससे सत्येश्वर की प्राप्ति होती है। मानी सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है। गांधीजी की दृष्टि में अहिंसा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। इसके दो स्वरूप होते हैं—मात्र तथा ब्रह्म। कारण यह मन, बाणी तथा काय तक विस्तृत है। अहम् पर आधारित विजयी भी कियाई होती

है, वे सभी हिंसा होती हैं तथा स्वारस्यता, असंयमित भोगप्रवृत्ति का स्वयं और अवकल्याण के निमित्त किए गए सभी कार्य अहिंसा के रूप होते हैं। यह सिर्फ मनुष्य जाति के लिए ही नहीं बल्कि प्राणियों के लिए अनुमत्त है। यह भावप्रधान होती है, इसलिए अधिक प्राणियों के हित के लिए कम प्राणियों की हिंसा अथवा उसी प्राणी को बड़े दुःख से मुक्त करने के लिए किसी प्राणी को कुछ कष्ट पहुँचाना हिंसा नहीं समझी जानी चाहिए। इसी विचार से गांधीजी ने साठ कुत्तों (जिनमें से एक पामल था और अन्य सभी को उसने काट खाया था) को मरवा देनेवाले व्यक्ति को भी निर्दोष कहा है।

अहिंसा मानसिक स्थिति होती है और यह क्षत्रिय का गुण है अर्थात् कायर इसे नहीं अपना सकता; इसे अंधप्रेम भी नहीं समझा जा सकता। यह रुढ़िवाद तथा उपयोगितावाद से निम्न है। दया और दान अहिंसा का ही रूप है। किन्तु दान उसी व्यक्ति को देना उचित होता है जो अपंग और अपाहिज हो करना समाज में आलस्य और निष्क्रियता का राज्य हो जाता है।

अहिंसा ही सत्य वस्तु है। इसका संबंध ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रहादि से भी अटूट है। यज्ञ में भी इसका स्थान है। यद्यपि वैदिक नियमानुसार यज्ञ में होनेवाली हिंसा को कर्मकाण्डी लोगों ने हिंसा नहीं माना है। किन्तु गांधीजी के अनुसार यह पूर्ण सत्य नहीं है। मछे ही वह यज्ञ में हो अथवा नहीं और। यज्ञ में की गई हिंसा अनिवार्य हिंसा कह दी गई है लेकिन अनिवार्य हिंसा की तो कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। खेती में की जानेवाली हिंसा भी अनिवार्य हिंसा के अन्तर्गत ही जाती है।

अहिंसा का आर्थिक रूप खादी तथा स्वदेशी माल के प्रयोग में दिखाया गया है। अछूतोंदार तथा जात-पात-उन्मूलन इसका सामाजिक रूप है। अहिंसा का राजनीतिक रूप सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ है।

वैदिक, बौद्ध, सिक्ख आदि स्रोतों पर एवं जैन परम्पराएँ तथा गांधीवाद इस बात से सहमत हैं कि राग-द्वेष के असीमृत होकर किसी भी

प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाना हिंसा है और प्राणि-मान को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना अहिंसा है। हिंसा मन, वाणी तथा काय (जिन्हें जैनमतानुसार योग की संज्ञा दी गई है) से होती है। अतः इसके आधार पर हिंसा के दो रूप होते हैं—भाव तथा व्रण्य। इसके तीन करण भी होते हैं अर्थात् यह स्वयं की जाती है, दूसरों से करवाई जाती है तथा अनुमोदित होती है। इसके संबंध में वैदिक, बौद्ध तथा जैन-परंपराओं के विचार मिलते-जुलते से हैं, तथापि 'करण' नाम इन्हें सिर्फ जैन-परंपरा में ही दिया गया है। जैनधर्म में संरंभ, समारंभ तथा आरंभ के और तीन योग, तीन करण के संयोग से हिंसा के कुल १०८ भेद माने गये हैं; वैदिक परंपरा के योग-दर्शन (ब्राह्मणदर्शन) के व्याख्याकार ने हिंसा के ८१ भेद बताये हैं; लेकिन बौद्ध-परंपरा एवं गांधीवाद आदि में ऐसी बात नहीं पाई जाती है।

जैनधर्म में जीव के छः प्रकार बताये हैं जिनकी हिंसा विभिन्न प्रकारेण होती है। किन्तु अन्य परंपराओं में जीव के अस्तित्व पर इतनी सूक्ष्मता से विचार व्यक्त नहीं किया गया है। न इन सभी की हिंसा के अलग-अलग मार्ग ही दिखाये गये हैं। वनस्पतिकाय की हिंसा पर बौद्ध-परंपरा एवं गांधीवाद ने विचार प्रकट किया है, लेकिन पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय की हिंसा का प्रश्न इन सबों के सामने नहीं आता, क्योंकि इन सबों की विचार-शृंखला में यह बात आई ही नहीं है कि ये काय स्वतः प्राणवान होते हैं अथवा नहीं। यदि कहीं पर अग्नि आदि से हिंसा होने की बात आती भी है तो इसलिए कि अग्नि से छोटे जीवों की जो दीखते तक नहीं, हिंसा की संभावना रहती है, इसलिए नहीं कि वह स्वयं प्राणवान है। जैन मत में अग्नि को जलाने से अन्य सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा होती है और अग्नि को बुझाने से अग्निकाय की हिंसा होती है। ऐसी हालत में हिंसा से बचने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वह न अग्नि जलाए और न बुझाए हो।

हिंसा के पोषक तत्त्व हैं—असत्य, स्तेय, अशुच्य एवं परित्यगः। ऐसे ही अहिंसा के भी पोषक तत्त्व हैं—सत्य, अस्तेय, शुच्य और

अपरिग्रह। इस विचार से प्रायः वैदिक, बौद्ध आदि सभी परंपराएँ सहमत हैं पर जैनधर्म ने इस पर काफी जोर दिया है।

मांस-भक्षण हिंसा का ही एक रूप है अथवा कारण है। वैदिक परंपरा के प्रारम्भ में मांस-भक्षण का कोई निषेध नहीं किया गया है, बल्कि यज्ञ के द्वारा प्राप्त मांस को ग्रहण करना पुण्यजनक बताया गया है। किन्तु बाद में मांस-भक्षण पर कुछ नियंत्रण लाये गए हैं। मनुस्मृति में मांस-भक्षण और मांस-भक्षण-निषेध दोनों ही तरह की बातें मिलती हैं। इसमें एक जगह पर मांस शोच्यता के वशीभूत व्यक्ति के लिए चीनी आदि के बकरे या अन्य पशु-पक्षी बनाकर और उन्हें मारकर खाने का विधान किया गया है। ऐसा करने से, कहा जा सकता है कि व्यक्ति से भावहिंसा भले ही हो किन्तु ब्रह्महिंसा न होगी। आगे चलकर महाभारत आदि में विशेष आपत्ति की अवस्था में, जैसे प्राण-रक्षा के निमित्त मांस खाने की छूट मिली है। बौद्ध परंपरा में भी बुद्ध ने भिक्षुओं को दवा के रूप में खून, चर्बी तथा मांस के प्रयोग की अनुमति दी है। साथ ही यह भी कहा है कि भिक्षु उस मांस या मछली को ग्रहण कर सकता है जो गृहस्थों के द्वारा दी गई हो, और गृहस्थ ने भी उस मांस, मछली को भिक्षु के निमित्त नहीं बल्कि अपने लिए ही तैयार किया हो। परन्तु जैन-परंपरा में किसी भी स्थिति में मांस-भक्षण का विधान नहीं है।

इस प्रकार हिंसा-अहिंसा के सभी पहलुओं को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि जैनधर्म ने अहिंसा पर प्रकाश डालने अथवा इसे अपनाने में बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग किया है, जो अधिक जगहों पर अपनी पराकाष्ठा को छूती है। जिसकी वजह से अहिंसा का सिद्धान्त अपने आप में सही होते हुए भी आचरण में अति कठिन हो गया है, और शायद यही कारण है, जिससे जैनधर्म का विस्तार पूर्ण रूपेण नहीं हो सका, जैसा कि बौद्धादि धर्मों का हो सका है।

आचार-ग्रन्थ-सूची

जैन-साहित्य

अनुकम्पा—रत्नचन्द्र चोपड़ा, जैन हस्ताक्षर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १९४८.

अमितवर्ति-आवकाश—भाषाटीकाकर्ता—पं० भागचन्द्रजी, अनन्तकीर्ति द्वि० जैन ग्रन्थ-माला, बम्बई, वि० सं० १९७९.

अहिंसा और उसके विचारक—मुनि जयमलजी, आदर्श साहित्य संघ, सरदार शहर (राकस्थान), १९५१.

अहिंसा और विश्वशांति—दुलारीरामजी, जैन हस्ता० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता.

अहिंसा-वर्धन—उपाध्याय मुनि अमरचन्द्रजी, सं०-पं० शोभाचन्द्र मारिक्का, सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १९५२.

अहिंसा-विरुद्ध—विजयचर्मसूरि, यशोविजय जैन ग्रन्थालय, भावनगर, वि० सं० १६८४.

अहिंसा प्रदीप—पं० धीरेन्द्रकुमार शास्त्री, अखिल भारतीय अहिंसा प्रचारक संघ, काशी, बी० सं० २४६७.

आचारानुसूच—आत्मदाकार—आत्माराम जी, सं० मुनि समदश्री, आचार्य आत्माराम जैन प्रकाशन समिति, छविधाना, १९६३-६४.

आचारानुसूच—(शीलाकाशार्थ-टीका सहित), विद्वत्वरु साहित्य प्रचारक समिति, सूरत १९३३.

आधुनिक विज्ञान और अहिंसा—गणेशमुनि, सं०-मुनि ज्ञानिज्ञानरणी, आत्माराम ग्रन्थ सन्घ, दिल्ली, १९६२.

आवश्यकसूच—आत्मदाकार—अमोलक श्रुति, वैशाखा-सिद्धन्त्राचार्य जैन संघ, बीराम् २४४६.

लेखक, डा. अश्विनी कर्वेकर—भातखण्डी, नाशिक, तं.—पुत्रिका-
मन्त्रालय, बी० तं० १५६३.

जैन साहित्य का इतिहास—(पूर्व-पीठिका)—पं० कैलाशचन्द्र खन्ना, गयोराप्रसाद वर्णो जैन ग्रन्थमाला, काशी.

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास—भाग १, लेखक—पं० मेहरारव बोधी, सं०—पं० बलमुल मालवणिया व डा० मोहनलाल मेहता, प्र०—पा० वि० शोध संस्थान, वाराणसी, १९९१.

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास—भाग २—डा० जगदीशचन्द्र जैन व डा० मोहनलाल मेहता, सं०—पं० बलमुल मालवणिया व डा० मोहनलाल मेहता, प्र०—पा० वि० शोध संस्थान, वाराणसी १९६९.

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास—भाग ३—डा० मोहनलाल मेहता, सं०—पं० बलमुल मालवणिया व डा० मोहनलाल मेहता, प्र०—पा० वि० शोध संस्थान, वाराणसी, १९९७.

जैन साहित्य की प्रगति—पं० सुलालजी संचवी, जैन संस्कृति संशोधन मंडल, वाराणसी, १९५१.

जैन सिद्धान्त प्रदीपिका—आ० ठुलवी, अनु०—मुनि नथमलजी, आदर्श साहित्य संघ, सरदारशहर (राजस्थान), वि० सं० २००२.

जैन सिद्धान्त बोल संग्रह—भाग १-८—संग्रहकर्ता—मैरोदान सेठिया, जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर, वी० सं० २४७१-७५.

ठागांग सून—व्याख्याकार—अमोलक श्रुति, ईद्राबाद-सिकन्द्राबाद जैन संघ, बीरारव २४४६.

तत्त्वार्थसूत्र—अनु०—मेहरारवजी मुणोत, भी रत्न प्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला, फलोधी, वि० सं० १९८९.

तत्त्वार्थसूत्र—व्याख्याकार—पं० सुलालजी संचवी, जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, वाराणसी, १९५१.

तोसरा कर्मग्रन्थ देवेन्द्रसूरि (हिन्दी अनुवाद सहित), आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारकमण्डल, आगरा, १९२७.

वर्णन और चिन्तन (खण्ड १-२)—पं० सुलालजी संचवी, गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, १९५७.

वक्त्रकौलकपूति—विनयासमधि, श्रुतपदेवजी केसरीमलजी श्वेता० संस्था, रतलम, १९३३.

महादेशिक—सं०—महादेशिक—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार
संघ, सूरत, वि० सं० १०१०.

महादेशिक सूत्र—महादेशिक—अमोलक ज्ञानि, हैदराबाद—सिकन्दराबाद
जैन संघ, बीरान्द २४४६.

मान धरा—हजारीमल सेठिया, बीकानेर, वि० सं० १०१०.

मुरारा कर्मवन्ध—देवेन्द्रसूरि (हिन्दी अनुवाद सहित), आत्मानन्द जैन
पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा, १९१८.

निरवाणिका—महादेशिक—अमोलक ज्ञानि, हैदराबाद—सिकन्दराबाद
जैन संघ, बीरान्द २४४६.

निधीय : एक सम्बन्ध—पं० इन्दुलाल भाटवर्धिया, सन्मति ज्ञानपीठ,
आगरा.

निधीय सूत्र—महादेशिक—अमोलक ज्ञानि, हैदराबाद—सिकन्दराबाद जैन
संघ, बीरान्द २४४६.

पंचम कर्मवन्ध—पं० सुलालभाई, आत्मानन्द जैन प्रचारक मंडल, आगरा,
बीर सं० २४६८.

पिण्डनिर्मुक्ति—महादेशिक, महादेशिक—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार
संघ, सूरत, वि० सं० १०१०.

पुस्तकविज्ञान—महादेशिक—अमृतचन्द्राचार्य, प्र०—परमभूत प्रभावक मंडल, बनारस,
बी० सं० १४११.

प्रवचनसार—कुन्दकुन्दाचार्य, सं०—ए० एन० उवाच्ये, परमभूत प्रभावक
मंडल, बनारस, १९१५.

प्रवचनसार सूत्र—महादेशिक—अमोलक ज्ञानि, हैदराबाद—सिकन्दराबाद
जैन संघ, बीरान्द २४४६.

प्रवचनसार सूत्र—महादेशिक—महादेशिक, अ० मा० रवि० लाल० जैन
पुस्तकोद्धार समिति, रायकोट, १९१२.

प्रवचनसार सूत्र—अनु० पं० देवचन्द्र सेठिया, प्र०—अमृतचन्द्र सेठिया
सेठिया, पारमार्थिक संघ, बीकानेर, बी० सं० १४७८.

प्रवचनसार सूत्र—सं०—पं० अक्षयलाल अक्षयचन्द्र, मुक्तिविमलजी जैन
ग्रन्थालय, अहमदाबाद, वि० सं० १९१३.

बालक का जन्मदिन — ३-१- पुत्रकाशमी घाटी, २- बालक का नाम,
रत्नाकर, दि- ४- १९५०.

सदस्य-जन-आचार्य कनकलाल शर्मा, प्र०-सकलपदम सुन्दरम शर्मा,
सदस्य-जन-वि० स० ११५५५.

**समस्तिका-प्रकरण—सं०—पंचमं—पुस्तकालय विद्यानाथरावजी, भाट्यानगर येथे पुस्तक
ग्रन्थालय प्रकाशित, बामना, १९४८.**

समयशायन—कुम्हारराज्य—सं—पं० यशवन्तराव जैन, भारतीय जैन
विद्यार्थ प्रकाशनी संस्था, काशी को० सं० २४४.

समवायोंसुद्ध—स्वाध्याकार—वासीकाकणी, अ० भा० २६०, स्वा० खेन
शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, १९६२.

सन्वाहान पुन- सं-मफतकात नुनेरवन्त, महमवावाह, १६१८.

समयसार—कृष्णकुन्दाचार्य, हिन्दी अनु०—१०. जयचन्द्र, बिनकापी प्रकाशन
बिभाग, रोहतास, बी० सं० २४६८.

समीचीन बर्महास (रत्नकरचव्हाडकाकडून) — ब्रह्मसम्राज्याचे, भाविकार-
बुगलकिशोर मुखार, वीर-देवा मंदिर, दिल्ली, १९५५.

साधारणमाहृत-आवासर, अनु- मोहनसाह साहसी, सरक. सैन्य प्रब
मन्त्रालय, बनारसपुर, बी. सं. १४८१-८४.

पुनर्वापन—सं०—पं० अम्बिकादत्तजी ओझा, महावीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी, रामकोट, वि० सं० १९१३-१४.

सूचकताद—सं० तथा संशोधन—आमन्त्रणापरसूरी, मौडिपारमनाथ जैन
मन्त्रसाहा, बंगाल, १९५०.

स्वाभाव-व्यवसाय — सं. वं. रक्तुल मातृमित्रा, मुम्बई विभागीट,
पद्मदावार, १९४३.

स्वाधीन पुत्र - आत्मसाक्षात् - प्राचीनानुष्ठी, अ० भा० इवे० स्वा० लीन
राजकीयान्तरावधिनि, राजकीय, १९५४-५५.

Cult of Ahimsa—Shreechand Ranpuria, Jain Swamibhar
Terapanthi, Mahasabha, Calcutta, 1937.

**Doctrine of the Infants—Walter Schubring, Methodist
Generalists, Delhi, 1962.**

Heart of Jainism—Mrs. Sinclair Stevenson, London, 1915.

History of Indian Literature (Vol. II)—Maurice Winternitz, University of Calcutta, 1933.

History of the Canonical Literature of the Jains—H. R. Kapadia, Surat, 1941.

Niyamasara—Kundakunda Acharya, Sacred Books of the Jains, Vol. IX, Eng. Transl. by Uggar Sain, Central Jain Publishing House, Lucknow, 1931.

Outlines of Jain Philosophy—Mohan Lal Mehta, Jain Mission Society, Bangalore, 1954.

Sacred Books of the East, Vol. XXII, Ed. F. Max Muller, Oxford, 1884.

Sacred Books of the East, Vol. XLV, Ed. F. Max Muller, Oxford, 1895.

Studies in Jain Philosophy—Nathmal Tatia, Jain Cultural Research Society, Varanasi, 1951.

पत्रिकाएँ

अणुवच (मासिक), अ० मा० अणुवच समिति, नई दिल्ली.

जमरभास्वी (मासिक), सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा.

बहिष्ता-वाणी (मासिक), अ० वि० जैन मिशन, अखौंगंज.

जैन भारती (वार्षाहिक), जैन ट्रस्टे० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता.

अनघ (मासिक), पा० वि० शोध संस्थान, वाराणसी.

जैन-साहित्य

अमिपुराण—प्र०—मनसुखराय मोर, कलकत्ता, १९५७.

अमिपुराण—प्र०—श्रीधर अम्बर पाठक, बम्बई, १९११.

अमरविवेक—भाष्यकार श्री अमरदेव शर्मा, आर्य साहित्य मण्डल, अमरेश्वर,
वि० सं० १९८३.

अमरविवेक—सं०—विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
होशियारपुर.

अद्वैत कवि की प्रक्रिया—डा. चर्माधिकारी, म०भा०सर्व-सेवा-संघ-
प्रकाशन, राणघाट, काशी.

अहिंसा (प्रथम और द्वितीय भाग)—सं०—कमलाप्रति त्रिपाठी आदि, प्र०-
अनन्त शर्मा, काशी विश्वपीठ प्रकाशन, वाराणसी, १९४८.

अहिंसा विवेक—किशोरलाल च० मयूरगाला, सत्ता साहित्य मण्डल, नई
दिल्ली, १९४२.

अनुसरनिकाय (प्रथम भाग)—अनु०—अद्वैत आनन्द कौस्तुभायन, महाबोधि
समा, कलकत्ता, १९५७.

आज (दैनिक)—गुरुनानक विशेषांक, २१ नवम्बर १९६६, आज प्रेस,
वाराणसी.

आत्मकथा (महात्मा गांधी की मूल गुजराती 'आत्मकथा' का अनुबाद)—

अनु०—श्री हरिभाऊ उपाध्याय, सत्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली.

ईलाहटोखरखलीपनिबद्—आसुदेव शर्मा, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९३२.

कर्मपुराण (विष्णुभक्तिका इतिहास), एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल.

गौरी मीमांसा—पण्डित रामचरण तिवारी, इन्डियन प्रेस लि०, प्रयाग,
१९४१.

गौरीवाणी—संपादक एवं संपादक—श्री रघुनाथ सुमन, प्र०-साधना खदन,
इलाहाबाद, १९४७.

गौरीवाणी की खन करीबा—बहाल, विश्वव कार्यालय, कलकत्ता.

गौरी साहित्य—सत्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, १९३१.

कर्मयोगीश्वरवद् (आनुबाद आर्यभाष्यवद्)—गीता प्रेस, गोरखपुर.

मैत्रिदीक्षीहिता—जानन्ददास, संस्कृतग्रन्थालय, आगरा.

विहारी—हाथरी—मोहनदास करमचन्द भाषी, अब श्रीमद अकासन मंदिर,
अहमदाबाद, १९४८.

वीरनिकाय (भाग १-३)—सं०-मिथु जगदीश काश्यप, पाकि पब्लिकेशन
बोर्ड, बिहार गवर्नमेण्ट, १९३८.

वन्मपद—अनु० भद्रन्त जानन्द कोषलभाषन, महावीरि समा, वाराणस
(वाराणसी), बुधवार २४२४.

वन्मपद—मिथु चर्मरक्षित, मास्टर लेलाकीलाक एचड वन्त. बनारस, १९५१.
वारवपुराण (द्वितीय भाग टीका सहित)—अनु०- रामचन्द्र शर्मा, वनातन-
चर्म प्रेस, १९४०.

पुराण विमर्श—बलदेव ठपाप्पाय, चौलम्हा विद्यामवन, वाराणसी, १९६५.
बाबू श्री हरिवन—पब्लिकेशन म्यूरो, बुचना विभाग, उत्तर प्रदेश, कलनऊ,
१९४६.

बोधिचर्यावतार - धाम्तिदेव, अनु०-शान्तिमिथु वास्त्री, प्र०-मिथु प्रहलानन्द,
बुद्ध विहार, कलनऊ, १९५५.

बौधायनगृह्यसूत्र - सं०-श्रीनिवासाचार्य, गवर्नमेण्ट ओरियण्ट लायब्रेरी सीरीज
३२.

ब्रह्मपुराण (द्वितीय भाग)—प्र०- मनसुखराय मोर, कलकत्ता, १९५४.

ब्रह्मसूत्र—शंकरभाष्य - बालुदेव शर्मा, निर्णय सागर प्रेस, १९१५.

बृहद्बर्मपुराण (विष्णुओपिका इतिहास), एशियाटिक सोसायटी ऑफ
बंगाल, १८९७.

जगद्विगीता—गीता प्रेस, गोरखपुर.

जायवतपुराण (खण्ड १-२)—गीता प्रेस, गोरखपुर.

मत्स्यपुराण—श्री जीवानन्द विश्वासागर मट्टाचार्य, कलकत्ता, १८७९.

मनुस्मृति—टीकाकार-पं० बनार्दन झा, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता,
वि० सं० १९८३.

महाभारत—गीता प्रेस, गोरखपुर.

मेवाडकीसंहिता—सं०-श्रीमोक्ष दासबख्श, स्वाध्याय संस्थान, जोधपुर.

संस्कृत—मनसुखराय जोर, कलकत्ता, सं० १९०५.

विष्णुपुराण—प्र०—मनसुखराय जोर, कलकत्ता, १९१०.

वायुपुराण—प्र०—मनसुखराय जोर, कलकत्ता, १९११.

वाल्मीकि-रामायण—सटीक, सं०—वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री, निर्वण कायर प्रेस, बनारस, १९३०.

विनयपिटक—अनु०—राहुल वाङ्मनाथन, महाबोधि समा, सारनाथ (वाराणसी), १९३३.

विशुद्धिमान (भाग १-२)—अनु०—मिथु चर्मरत्न, महाबोधि समा, सारनाथ (वाराणसी), १९५३-५०.

विष्णुपुराण (भाषा टीका सहित)—जी वैकुण्ठेश्वर संस्करण, बनारस.

संपुटनिकाव (भाग १-२)—अनु०—मिथु जगदीश कारयण, प्र०—महाबोधि समा, सारनाथ (वाराणसी), १९५४.

वासवतत्वकौमुदी—बलराम उपाधीन.

विष्णु धर्म की उपरेखा—संपादक तथा प्रकाशक—प्यार सिंह, शिरोमणि मुखद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर, १९५०.

सुतनिपात—अनु०—मिथु चर्मरत्न, प्र०—महाबोधि समा, सारनाथ (वाराणसी), १९५१.

सूक्ष्मसूत्र : वाचना और साहित्य—रामधुवन तिवारी, काननसङ्घ क्लिमेटोव, वाराणसी, सं० २०१३.

हिन्दी श्रवण—रामगोविन्द त्रिवेदी, प्र०—इन्द्रियन प्रेस पब्लिकेशन्स, प्रयाग, १९५४.

Apastamba Dharma Sutra, Sacred Books of the East, Vol. II, Part I, Oxford, 1898.

Apastamba Grihya Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XX, Pt. II.

- Archaeology of World Religions (Vols. I-III)**—Jack Finegan, Princeton, 1965
- Asvalayan Grhya Sutra**, Sacred Books of the East, Vol. XXIX.
- Avesta**—Arthur Henry Bluck, German Translation by Prof. Spiegel, Hartford, 1864.
- Baudhayana Dharma-sutra**, Sacred Books of the East, Vol. XIV.
- Brahma Sutra**—Dr. S. Radhakrishnan, London, 1960.
- Concordance of the Principal Upanishads and Bhagavadgita**—Colonel G. A. Jacob.
- Constructive Survey of Upanishadic Philosophy**—R. D. Ranade, Oriental Book Agency, Poona, 1926.
- Contemporary Indian Philosophy**—Ram Shankar Srivastva, Munshi Ram Manohar Lal, Delhi, 1965.
- Development of Moral Philosophy in India**—Surama Dasgupta, Orient Longmans, Bombay, 1961.
- Din-I-Dus or Religion of Spiritual Atoms**—Zoroastrian Unveiled—Jehangirji Rustomji Bana, Navasari (Bombay), 1954.
- Encyclopaedia of Religion and Ethics**, Vol. I, Ed. James Hastings, Edinburgh, 1908.
- Gautam Dharma Sutra**, Sacred Books of the East, Vol. XIV.
- Gita Rahasya**—Bal Gangadhar Tilak, Translated by B. S. Sukthankar, Vols. I & II, Poona, 1935.
- Glimpses of World Religion**—Charles Dickens, Jaico Publishing House, Bombay.
- Gobhila Grhya Sutra**, Sacred Books of the East, Vol. XXX.
- Guru-Grantha Sahib (Vols. I-IV)**, English Trans. by Dr. Gopal Singh, Delhi, 1960.

Hiranyakesi Grhya Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XXX.

History of Indian Philosophy (Vols. I & II)—Jadunath Sinha, Sinha Publishing House, Calcutta.

History of Religion (Vols. I-V)—P.V. Kane, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

Holy Bible (Old & New Testament), London.

Indian Philosophy—Dr. C. D. Sharma, Nand Kishore and Brothers, Varanasi.

Indian Philosophy (Vols I & II)—Radhakrishnan, London.

Jaimini Grhya Sutra—Ed. Dr. W. Caland, Motilal Banarasidass, Varanasi.

Khadira Grhya Sutra—Sacred Books of the East, Vol. XXIX.

Maitrayani Samhita (Vols. I & II), Ed. Leopold Von Schroeder, Leipzig, 1881, 1885.

Paraskara Grhya Sutra, Sacred Books of the East, Vol XXIX.

Patanjali's Yoga Sutra—Trans. by Rama Prasad, Publisher—Sudhindranatha Vasu, Allahabad, 1910.

Philosophy of the Upanisads—Suresh Chandra Chakravarti, University of Calcutta, 1955.

Parana Index—V. R. Ramchandra Dikshitar, Madras, 1951.

Quran—Tr.-E. H. Palmer, Sacred Books of the East, Vols. VI & IX.

Sankhayana Grhya Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XXIX.

Satapatha Brahmana, Sacred Books of the East, Vol. XII

Sribhasya of Ramamuja—R. D. Karmarkar, University of Poona, 1959-64.

Studies in the Upanishads (Vol. I)—R. C. Hazra,
Government of W. B., 1958.

Towards Understanding Islam—S. A. A'la Maududi,
Delhi, 1960.

True Christian Religion—E. Swedenborg, London, 1936,
Upanishads, Translated by F. Max Muller.

**Vasistha Dharma Sutra, Sacred Books of the East, Vol.
XIV,**

Vedic Concordance—Maurice Bloomfield, Harvard Uni-
versity, 1906.

अनुक्रमणिका

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अंग-प्रविष्ट	१०१	अनर्जद्वय-वृत्त	२२५
अंग-माहा	१०१	अनार्य	१४७
अंगारकर्म	२२३	अनाथव	१७८
अंतरिक्ष-स्थान	५	अनुकंपा	१८७, २४४
अंबालाल	२४१	अनुकंपादान	१६०, १६२,
अकृत्य	१४५		१६५, २६०
अक्रियावाद	१०७	अनेकांत	२०३
अग्नि	५	अन्नपाननिरोध	२१३
अग्निकाय	१५०, १५४	अन्नपुण्य	१६३
अग्निपुराण	४४	अन्नप्राशन	२०
अछूत	२५३	अन्याय्य	१४७
अछूतोद्धार	२५२	अन्योग्यक्रिया	१०७
अज	३४	अपकीर्तिविमोक्षणता	२२३
अज्ञानवाद	१०७	अपध्यान	२२६
अणक	१६२	अपध्यानान्तरित	२२५
अणुभाष्य	५८	अपरिग्रह	२०२, २५८
अणुवत	२१०	अपरिग्रहवृत्त	२३१
अतिथि-संविभाव	१११	अपवाद	२०६
अतिथि-संविभाग-वृत्त	२२८	अपवाद	१५०, १५४
अतिसय	१४७	अप्रज्ञा	६५, १७६
अतिमार	२१३	अनुकंपा	६०
अथर्ववेद	३	अथर्ववेद	१६२, १७१, २५७
अथर्ववेद-विदग्ध	२१५, २१०	अथर्व	२२
अथर्ववेद	१६१	अथर्व	१००
अथर्व	११७	अथर्व	१०२
अथर्व-विदग्ध	१११	अथर्व-विदग्ध	११६

अभ्यास	२३२	आत्मकल्याण	२०१
अमावास	१८०	आनंद १११, १६०, २११, २१६	
अमृतचंद्रसूरि	१३०	आनुश्रविक	५३
अमृतचंद्राचार्य	१४१	आपस्तम्ब	२०, २४
अम्मा	६०	आभरणविधि	२२०
अरब	१६२	आभाषिक	१६३
अरिष्टनेमि	११७	आवत्तन	१७६
अर्थ	२१	आरंभ	१४४
अर्जुन	२७, ३७	आरंभसमारंभ	१४५
अर्जुन देव	७७	आरंभी	१४४
अर्थशास्त्र	२५१	आरक्षिकोपनिषद्	११
अविश्राम	१४५	आरण्यक	३
अवेस्ता	८१	आरक्षिकोपनिषद्	१२
अशेष	१६२	आर्द्रकुमार	१५६, १६६
अश्वमेध	१८	आवश्यक	१२१
अष्टक	२२	आत्मबद्धार	१६६
असंयतिदान	१६५	आश्रम	१३
असंयम	१४६	आश्वलायन	२०
असलीजनपोषणता	२२४	आश्वास	१७६
असत्य	१६६, २५७		
असहयोग	२५४		
अस्तेय	१११, २०२, २५८	हं	
अस्पृश्यता	२५२	हं	५
अहिंसा	१११, १७४, १८१, १८६, २३८	इच्छा-परिणाम	२१६
अहिंसाव्रत	१६०	इत्काय	६०
		ई	
आ		ईया	१०६
आचार्य	१०२	ईश्वर	२६०
आचार्य	१०२	ईसा	८६
आचार्य	२०७	ईसाई	८६

उ	पृष्ठा	पृष्ठा	
उत्तर-प्रश्न	१०७	एपिग्राफ	८५
उत्तर	१७६	एनॉक	८७
उत्तरपुष्प	२११	ओ	
उत्तराध्ययन	११४	ओवनविधि	२२०
उद	१६१	ओ	
उदक	१५६	ओ	
उद्भविका-विधि	२१८	ओडिहिक	२३१
उद्योगी	१४४	क	
उद्यवर्तनविधि	२१६		
उद्देश	१४७	कंग-फुल्ले-कंग	२४
उद्देशजनक	१४७	कंपिल्युर	२१६
उन्मूलना	१४५	कुं बकोलिक	१११
उपद्रव	१४५, १४६	कुं दकुं द	१२५
उपधानभुत	१०२	कटकमर्दन	१४६
उपनिषद्	३, १०	कल्पसूत्रियस	६३
उपभोग	२१८	कन्यालीक	२१४
उपभोग-परिभोग-परिमाण	१११	कबीरवास	८०
उपभोगपरिभोगपरिमाण-वृत्त	२१८	कमलसंयम	११४
उपयोगितावास	२४३	करण	२८४
उपासकवशांग	१११, १४३, २११	करिष्यसिमान	१६१
उपेक्षा	७३	कठना	७३, १८७
उपास्वाति	१४०	कर्म	२२२
		कर्मकांड	१०
अ		कर्मबाल	६२३
अन्येद	३, १३३	कल्याण	१७७
अन्यकर	१४६	कल्याणविमर्श	६६
अनिल	१७६	कल्याण	१४४, १५७
		कर्मसि	१७५
अ		कर्मसिद्धि	१३३
अन्येद	५	कर्मसिद्धि	१३३

कास	१६२	काति	१७५
कासमुख्य	१६३	कुप्र	१५७
काशीस्थान	१२१, २३४		
काश्यपदान	१६०	कास	१६२
काल	११३	कादिर	२०
कालकुमार	१६५	कादी	२५१
कालातिक्रम	२२८	कासिक	१६२
किलस	६०	खेवर	१६२
कीर्ति	१७५	खेती	२५०, २५८
कुषिक	११३		
कुरान	६०		
कुलक्ष	१६२	गंधहारक	१६२
कुह्य	१६२	गणकीक	२१४
कुलसकिसाज्य	२१४	गांधीबी	२३५
कुरकर्मा	१६२	गांधीबाव	२३५, २५६
कुर्मपुराण	४८	गाथापतिचोर-महानविमोक्षन्याय	१६०
कुत्तदान	१६१	गाल्मा	१४६
कुण्ण	३७	गोसिमेस्त	८७
केकव	१६२	गोता	३, ३६
केवल-स्थान	१७८	गुणप्रस	२१७
केसवाणिज्य	२२४	गुप्ति	१७८, २३२
केलीकुमार	१६७	गुरुसम्बसाहब	७५
कौकयक	१६२	गोविंदसिंह	७७
कोजिशी	६८	गोहालक	२००
कौकण	२०७	गोह	१६२
क्रियावाद	१०७	गोख	१५६
क्रीत	२३१	गौरवदान	१६१
क्रोत्र	१६२		
क्रोत्र-स्थाप	२३०	काश्या	१४५
क्षमा	७३, ७४	कासिक	२२१

अनुसूची-१

१६६

मंड	१४७
मनुविधितस्तन	१२१, २३४
मर्मनिवेद्य	७०
माणक्यनीति	१३३
मार्वाक	१३३
मिहात	१६२
मीन	१६२
मुष्मुक	१६२
मुल्मीप्रिय	१११
मुल्लसक्त	१११
मूलिक	१६२
मेलना	११३
मोक्षा	१८०

ख

खबिन्धेव	१४६, २१३
खोद्योप्योपनिषद्	११
खुभासूत	२४३

ज

जगत्कृत्वकाय	१०७
जटावारी	१३३
जगमेजय	२७
जग	६२
जगकीति	११४
जगदीश	११७
जगदीश	१२४
जगदीश	८१
जगदीश	११५
जगदीश	१५१

जगदीश	१६२
जगदीश	११४
जगदीश	११५
जीव	२४६
जीव-दया	२४६
जीविताकरण	१४६
जिसस	८६
जीकोवी	११४
जीनधर्म	२४६
जीनाधार	२०६
जीमनविधि	२२१
जीमिनी	२०
जीसेफ	८६
जानकोड	१०
जानवान	१६२
जानयक	४०

ट

टासटाय	२४४
टेस्टामेंट	४७

ड

डेनियल	४७
डॉक्टर	१६२
डोमिकल	१६२

ड

डायनोसोर	१४०
डाय	१६२
डाय	४०
डाय	६१
डायनोसोर-डाय	६१

तांबूलविधि	२२२	दुग्धबन्धविधिमङ्गलता	२२३
तिरिक्क	१६२	ट्टिवाव	१०१
तुळ्यौषधि मङ्गलता	२२३	देवता	५
तुप्ति	१७५	देवताभूट	१३६
तेरापंच	१६५	देवयज्ञ	४०
तैत्तिरीय संहिता	७	देशावकाशिक	१११
त्रस	१५६	देशावकाशिक व्रत	२२७
त्रसकाय	१५२, १५५	द्रव्य	१८६
त्रासनक	१४७	द्रव्य-अर्द्धिता	१८६
त्रिपातना	१४५	द्रव्यदया	१८८
		द्रव्यप्राण	१४१
		द्रव्ययज्ञ	४०
		द्रव्यहिंसा	१४२, १५७
		द्राविक	१६२
		द्वेष	७४
दंतवाक्मविधि	२१८		
दंतवाणिज्य	२२४		
दया	१७५, १८७, २४४	ध	
दर्प प्रतिसेवना	२०६	धन्ना	१६२
दशवैकालिक	१२२	धम्मपद	६७
दशवैकालिक क्षुण्णि	१४२	धर्मदान	१६१
दाता	१६०	धर्मोपकरणदान	१६२
दान	१८६, १६२, २६०	धृत	१०२
दानशाला	१६७	धूपविधि	२२०
दावाग्निदापनता	२२४	धृति	१७६
दिव्रत	२१७		
दिवापरिमाण	१११	न	
दिव्रपरिमाण-व्रत	२१७		
दीर्घनिकाय	६०	नंदन	२००
दुःश्रुति	२२६	नंदा	१७६
दुर्गाप्रपाठ	१४६	नंदिनीप्रिय	१११
दुर्बल	२०७	नमस्कृतपुष्प	१६३

नाम्नुराम श्रेणी	१४९	५	
नामक	७६		
नारद	३३	एककषिक	१६३
नारदपुराण	४७	परक्रिया	१०७
नित्यपिंड	२३१	परव्या	१८८
निपातना	१४५	परमवसंकारमकारक	१४६
नियतिबाध	१०७	परमार्थ	२४१
नियमसार	१२८	परव्यपदेश	२२८
निरपेक्ष	१४७	परहिता	१४८
निरयवासनिघनगम	१४८	परिग्रह १६६, १७२, २१७, २५७	
निरयावलिका	११३	परिग्रहपरिमाण	१११
निघृण	१४७	परितापमात्र	१४६
निर्वर्ग	१४८	परिभोग	२१८
निर्मलतर	१८१	परीक्षित	२७
नियपिना	१४६	पवित्रा	१८०
निर्लाञ्छनकर्म	२२४	पद्मव	१६२
निर्वाण	१७४	पाणिनि	१०
निवृत्ति	१७४	पात्र	१६०
निवीथकृति	२०७, २६१	पार्श्वणा	१०६
निवीथमाध्य	२०७	पानपुण्य	१६३
निवीथिका	१०७	पानीवविधि	२२१
निष्कल	१४८	पाप	१४७
निष्ठापन	१४६	पापकर्मपदेश	२२५
निष्ठुर	१६२	पापकोप	१४६
निष्पिपास	१४८	पापलोभ	१४६
निहोन्मी	६८	पापपदेश	२२६
नृपेश	१४७	पापपिष्ट	४१
नेमिकन्त्रसूरि	११४	पारस	१६२
नेमिनाथ	१५७	पारसी	८१
नैषाधिक	१५१	पारसकर	२०
न्यासापहार	२१४	पारसिक	१०८

पाहुण्य	१२३	प्राण	१४०
पार्थिवयुद्ध	१३६	प्राणवय	१४२
पिडिषणा	१०६	प्राणातिपास-विपरमय	२११, २२६
पुण्य	१६३, २६५	प्राणाग्निहोत्रमिन्द्र	११
पुराण	३, ४१		
पुरुषार्थसिद्धि-पुपाय	१३०	फलविधि	११८
पुलिङ्ग	१६२	फिलो	८७
पुष्टि	१७६		
पुष्पविधि	२१६		
पूजा	१८०	बंघ	२१२
पूता	१८०	बहुधा	१६२
पूर्व	१०१	बर्बर	१६२
पृथ्वीस्वान	५	बहलीक	१६२
पृथ्वीकाय	१४६, १५३	बहुदेवतावाद	५
पेंटाप्यूच	८५	बाल	२०७
पेठालपुत्र	१५६	बिल्वल	१६२
पोककण	१६२	बुद्ध	१०
पीषघोषवास	१११	बुद्धघोष	७२
पीषघोषवासवत	२२७	बुद्धि	१७६
प्रतिक्रमण	१२१, २३४	बृहद्वर्त्मपुराण	४८
प्रतिभय	१४७	बोधि	१७६
प्रतिलेखना	११८	बोधिकर्मावतार	७३
प्रत्याख्यान	१११, २३४	बीज	५६, ११३
प्रदेशी	१६७	बीज-वर्ग	५६
प्रभासा	१८०	बीजमय	२०, १५
प्रभाव	६५	ब्रह्मचर्य	१०२, २०२, २३१, २४६, २५८
प्रसादवर्षा	२२६	ब्रह्मपुराण	४५
प्रसादावरित	२२५	ब्रह्मवक्त्र	४०
प्रमोद	१७७	ब्रह्मवक्त्र	४
प्रवचनसार	१६५	ब्रह्मविद्या	६७
प्रवचनकारण	११२		

संस्कृत-विषय-सूची	पृष्ठ-संख्या	संस्कृत-विषय-सूची	पृष्ठ-संख्या
अक्षर	१, ११०	अक्षरविष्णु	१००
अक्षर	१	अक्षर	१००
अक्षर	१२	अक्षर	१०१
अक्षरविष्णु	१२०	अक्षरविष्णु	१०१
अक्षरविष्णु	१२	अक्षरविष्णु	१०१
अक्षर	११२	अक्षर	१०१
अक्षर	११४	अक्षर	१०१
अक्षर	१०६	अक्षर	१०१
अक्षर	१४६	अक्षर	१०१
अक्षर	२३०	अक्षर	१०१
अक्षर	१६०	अक्षर	१०१
अक्षर	१४७	अक्षर	१०१
अक्षर	४६	अक्षर	१०१
अक्षर	२२४	अक्षर	१०१
अक्षर	१८६	अक्षर	१०१
अक्षर	१००	अक्षर	१०१
अक्षर	१०७, १६२, २२६	अक्षर	१०१
अक्षर	१४१	अक्षर	१०१
अक्षर	११४	अक्षर	१०१
अक्षर	१४२, १४७	अक्षर	१०१
अक्षर	१०६	अक्षर	१०१
अक्षर	१४६	अक्षर	१०१
अक्षर	२१४	अक्षर	१०१
अक्षर	१४६, १६२	अक्षर	१०१
अक्षर	११८	अक्षर	१०१
अक्षर	२२७	अक्षर	१०१
अक्षर	२२०	अक्षर	१०१
अक्षर	११४	अक्षर	१०१

मानव-सूच-विरण	१३	मुष्मिष्ठिर	३८
मारण	१४५	सूय	८
मालव	१६२	वेन्वी-छिकी	६८
मास	१६२	योग	५२, १८४
मीमांसा	५३	योगसूत्र	५३
मुदित	७३		
मुरंठ	१६२	र	
मुहम्मद	६०	रसा	१७७
मूलागुण	२१०	रति	१७५
मूलाचार	१३१	रत्नकरंठ-उपासकाध्ययन	१३६, २११
मृत्यु	१४६	रत्नकरंठ-आवकाचार	१३८
मृधावाद-विरमण	२१३, २३०	रसबाणिज्य	२२४
मेरी	८६	रस्किन	३६६
मैनामणी	६	राक्षस	६
मैत्री	७३	राजीमती	११७
मैत्री-भावना	६५	रात्रिमोजन-विरमणव्रत	२३१
मैघुल	२१५	रामागुज	५६
मोजेज	८५	रामायण	३, २५
मोहमहाभयप्रवर्तक	१४८	रायचन्दमार्ह	२३६
मौदुबी	६२	कडिवाव	२४३
मौष्टिक	१६२	रूप	१०७
		रुह	१६२
य		रोश	२०७
यंपपीडनकर्म	२२४	रोम	१६२
यजुर्वेद	३	रोमक	१६२
यज्ञ ८, २३, ६४, ११८, १७६, २४०, २५६		रौद्र	१४७
यत्न	१७६		
यथासंविभाग	२२८	स	
यक्ष	१६२	सम्प्रीयस्कन	११४
यक्षुबी	८५	सम्प्रापण	१६०
यत्तिक	५	सन्नि	१७७

लयनपुण्य	१६३	बाभुपुराण	४१
लाभोत्पत्ति	६३	बास्वीकि	२५
लक्षणाभिजय	२२४	बाह्य	३५२
ली	६३	विचक्षण	३२
लूहासिक	१६२	विजयचोष	११७
लेख्य	१२०	विधि	१८६
लेख्यवाद	१०७	विनयपिटक	६६
लोकविजय	१०२	विनयहंस	११४
लोकसार	१०२	विनाम	१४६
लोपना	१४६	विभूति	१७७
लोभ-त्याग	२३०	विमल	१८०
		विमुक्ति	१०७, १७५
व		विमोक्ष	१०२
		विरति	१७५
वन्दन	१२१	विराधना	१४६
वदना	२३४	विरोधी	१४४
वचनपुण्य	१६३	विलेपनविधि	२१६
वटुकेराचार्य	१३१	विशिष्टरुष्टि	१७७
वध	२१२, १४५	विशुद्धि	१७७
वनस्पतिकाय	१५१, १५४	विशुद्धिमार्ग	७२
वनकर्म	२२३	विषवाभिज	३२
वर्ज्य	१४६	विषवास	१७६
वर्ष	१३	विषवाभिजय	२२४
वल्लभाचार्य	५८	विष्णु	५, १३३
वशिष्ठ	२४	विष्णुपुराण	४२
वसुनदि-आवका-वार	२११	विशुद्धिमार्ग	७२
वसुपुण्य	१६३	वृद्ध	२०५
वसुविधि	२१६	वृद्धि	१७७
वस्वीवर्षा	१०५	वैद्य	१७७
वागीश्वरिण	२३०	वैद्यार्थ	१०, १११
वायुकेय	१५१	वैदिक-वर्ण्य	५

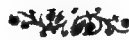
मिथिला	१३३	शिवपुराण	४८
मन्त्रसागर	१७६	श्रीगोष्पीय	१०२
मन्त्र	१६२	श्रीक	१७६, १६२
मनुपदमर्ष	१४६	श्रीकृष्ण	१७८
		शुचि	१८०
		शु-किष्कांग-ही	६४
		शैव	१३३
		शैकरिक	१६२
संकर	५६	शमन	२५६
सक	१६२	शमनधर्म	२२८
सकटकर्म	२२४	शमनाचार	२०६, २२८
समस्तपञ्चाङ्गण	७	शास्त्र	२३
सम्पद	१०७	शावक	२१०, २५६
शवनपुण्य	१६३	शावकाचार	२०६, १३०
सम्पन्न	१२२	श्रीभाष्य	५६
सम्पादन	२२२	श्रुतांग	१७५
सम्पन्न	१०६	श्रेणिक	१२३
सम्पन्न	१०२	श्रीत	२०
शाकिल्योपनिषद्	१२		
शांति	१७४		
शांतिदेव	७३		
शांतिधर्म	२६	शट्पथ	१४६
शांतिधर्म	११४	शट्पथक	२३४
शाकविधि	२२१		
शाकुनिक	१६२		
शापेटियर	११४	शंकरी	१४४
शास्त्रिणीप्रिय	१११	शंकर	१४६
शास्त्रिणी	१६२	शंकरद्वय	१६०
शिक्षा	६८	शंकर	२०७
शिक्षाप्रण	२२६	शंकरादी	१६३
शिक्षा	१७८	शंकरादी	१६३

संज्ञासूची

पृष्ठ

अक्षरार्थक	१४६	संक्षेपसारवर्णमुद्रा	१३
अक्षर	१४७	अक्षर	१४३
अक्षरसंज्ञा	६३	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षर	१४४	अक्षरसंज्ञा	१४३, १४३, १४३
अक्षरसंज्ञा	१४२	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षर	१४४	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षर	३	अक्षरसंज्ञा	३
अक्षरसंज्ञा	२००	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षरसंज्ञा	२२८	अक्षरसंज्ञा	७३
अक्षरसंज्ञा	२२८	अक्षरसंज्ञा	७३
अक्षरसंज्ञा	२२६	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षरसंज्ञा	२२२	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षर	१११, २०२, २३७, २४७, २४८	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षर	२३०	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षर	२४६, २४४	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षर	१११	अक्षरसंज्ञा	१४३
अक्षर	१६४	अक्षरसंज्ञा	२०
अक्षर	६७	अक्षरसंज्ञा	१०७, १४३
अक्षर	१२७	अक्षरसंज्ञा	२२३
अक्षर	१७४	अक्षरसंज्ञा	६६
अक्षर	१४४	अक्षरसंज्ञा	६६
अक्षर	१७८, २३२	अक्षरसंज्ञा	४
अक्षर	२११, २२६	अक्षरसंज्ञा	१६६, १७०, २४७
अक्षर	१७६	अक्षरसंज्ञा	१६२
अक्षर	१०२	अक्षरसंज्ञा	१७६
अक्षर	१७६	अक्षरसंज्ञा	१०७
अक्षर	२२४	अक्षरसंज्ञा	११६
अक्षर	३	अक्षरसंज्ञा	२२३
अक्षर	२०	अक्षरसंज्ञा	१०
अक्षर	१३, ११३	अक्षरसंज्ञा	१, १३

स्वाध्याय	२०३	हर्षकृष्ण	११४
स्वयया	१८८	हस्तितापस	१५६
स्वभारसंतोष	१११, २१५	हस्त्य-त्याग	२३०
स्वदेशी	२५२	हिसक	१५५
स्वहिंसा	१४८	हिंसा १४०, १४२, १६६, २३६, २४०	
स्वार्थ	२४१	हिंसावान	२२६
		हिंस्य	१५५
	ह	हिंस्यबिहिंसा	१४५
		हिंसप्रदान	२२५
हनन	१४५	हिरण्यकेशी	२०
हरिजन	२५३	हूण	१६२

अभिमत

अहिंसा सामाजिक जीवन का केवल एक नैतिक भाव ही नहीं, अपितु एक मौलिक सिद्धान्त है, एक जीवन-दर्शन है। अतएव उसका मूल्यांकन धर्म-परंपराओं के चन्द स्थूल आचार-व्यवहारों पर से निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसके लिए चिन्तन की काफी गहराइयों में उतरना होता है। यही कारण है कि भारतीय तत्त्व-चिन्तन के विदाकाश में अहिंसा की विवेचना के नये-नये अंतिज खुलते रहे हैं, और इस प्रकार अहिंसा के आयाम विस्तृत एवं विस्तृततर होते गए हैं।

अहिंसा जैन दर्शन का तो प्राणतत्त्व ही है। जैन विचार एवं आचार का प्रत्येक दृष्टिबिन्दु घूम फिर कर अन्ततः अहिंसा पर ही आकर केन्द्रित होता है। एक तरह से जैन दर्शन और अहिंसा दर्शन एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जैन चिन्तकों के द्वारा अतीत में अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को संरचनाएं एक मात्र अहिंसा पर ही हुई हैं। अतीत ही नहीं, वर्तमान में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। जीवन-व्यवहार के हर अंग-प्रत्यंग पर अहिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है, अहिंसा का क्षेत्र कितना व्यापक एवं विस्तृत है, और वह किस तरह जीवन की गहराई से उतारी जा सकती है, इसकी लोकसाहस विवेचना अनेक ग्रन्थों में हुई है, जिस पर व्यास का बौद्धिक अमृत आदेश्य एवं सात्त्विक आनन्द की अनुभूति करता है। वा० बसिष्ठ नारायण सिन्हा की ओर अहिंसा से सम्बन्धित प्रस्तुत जीवन-रचना की इसी शृंखला की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है जिसपर हिन्दू विध्यविचारक, वाराणसी में उन्हें पी०एच० डी० की उपाधि से अलंकृत किया है।

डा० सिन्हा के विद्वत्तापूर्ण चिन्तन का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में स्पष्टतः परिलक्षित होता है। उन्होंने अहिंसा-सम्बन्धी चिन्तन-धारा में विस्तृत एवं गहरा अवगाहन किया है। केवल अतीत युग का चिन्तन ही नहीं, उनकी अपनी भी कुछ ऐसी मौलिक उद्भावनाएँ हैं, जो अहिंसा की महत्ता पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। अहाँ तक बेरी बानकारी है, वर्तमान में अहिंसा पर इतना व्यापक, साथ ही प्रामाणिक विवेचन एवं समीक्षण शोध-ग्रन्थ के रूप में संभवतः पहली बार ही प्रस्तुत हुआ है। विद्वान् लेखक ने शोध-प्रबन्ध के माध्यम से अपनी अध्ययनशीलता, कठोर श्रम, लगन, सूक्ष्म-दृष्टि एवं प्रतिभा का आकर्षक परिचय देने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है, अतः यह प्रबुद्ध मनीषीवर्ग की ओर से शतशः साधुवादाई है।

उपाध्याय अमर हुनि

डॉ० बसिष्ठनारायण सिन्हा लिखित 'जैनधर्म में अहिंसा' पुस्तक में प्रतिपाद्य विषय का सर्वांगपूर्ण अनुशीलन किया गया है। लेखक ने देश-विवेक की सभी धार्मिक परम्पराओं में अहिंसा-संबंधी विचारों की खोजने का प्रयत्न किया है, और उनके परिप्रेक्ष्य में जैनधर्म के अहिंसा-सिद्धान्त का विस्तृत, प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है। भारतीय धर्म-चेतना में अहिंसा को विशेष स्थान दिया गया है। 'महाभारत' और 'योगसूत्र' जैसे हिन्दू ग्रन्थों में तथा बौद्धों के धार्मिक-दार्शनिक साहित्य में भी, अहिंसा को धर्म का मूल अथवा प्रधान रूप घोषित किया गया है। किन्तु हिन्दूधर्म में अहिंसा की शुरु से बेसी साम्प्रदायिक नहीं। वेदों अथवा ब्राह्मण ग्रन्थों के कर्मकाण्ड-परक धर्म में हिंसा का ऐकान्तिक निषेध नहीं था। बाद में सांख्यदर्शन तथा जैन्यय अथवा भागवत-सम्प्रदाय में हिंसा का उग्र विरोध किया गया। निश्चय ही इस परिवर्तन के पीछे जैन-परम्परा का प्रभाव रहा।

कहा गया है कि धर्म का उपयोग भूत-प्राणियों की हित रीकने के लिए ही है (अहिंसा ही दूसरा धर्म-अनर्थक्य) । आधुनिक काल में हिन्दूधर्म के प्रमुख परिष्कृति और सेवा के महान् नेता गांधीजी ने अहिंसा को अपने जीवन-दर्शन का प्रधान स्तम्भ घोषित किया । भारतीय धर्मों की किसी भी परम्परा में अहिंसा केवल एक निषेधमूलक सिद्धान्त ही नहीं है; उसका एक वादात्मक पक्ष भी है जिसके अनुसार हमें सदैव जीवित प्राणियों का हिंस-विन्तन करना चाहिए । गांधीजी ने प्रकारान्तर से धर्म की अहिंसा-परायण की सेवा से सम्पृक्त किया है ।

वास्तव में अहिंसा की शिक्षा के पीछे एक तत्त्वदर्शन है । मनुष्य दूसरों का अहित करके भी अपना हित - साधन करना चाहता है । इस प्रकार सब तरह के अनाचार और अधर्म के मूल में एक ही कोटि का आत्म-प्रेम है । कहा गया है कि मनुष्य को सब भूत-प्राणियों में आत्मवत् बरतना चाहिए; इसे स्वीकार करने पर ही मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से सचेतन विरत हो सकता है । जब तक मनुष्य अपने जीवन और स्वार्थों को दूसरों से अधिक महत्व देता है तब तक वह पूर्णतया धार्मिक अथवा अहिंसा का पालन करनेवाला नहीं बन सकता ।

डॉ० सिन्हा ने ग्रंथ की बड़े परिश्रम से तैयार किया है । उन्होंने अहिंसा से सम्बद्ध जैन साहित्य का तो विस्तृत अध्ययन किया ही है, हिन्दू परम्परा का भी सटीक विवरण प्रस्तुत किया है । उनकी भाषा प्राञ्जल और सैली स्पष्ट एवं सुबोध है । यह पुस्तक निश्चय ही अहिंसा के जिज्ञासुओं तथा हिन्दू साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण लेख है ।

डॉ० ज० कि० देवगढ़

निदेशक,

उपन्यासिक एवं लेखक

राष्ट्रीय विचारविमर्श

I have read with great pleasure the work entitled "Jaina Dharma Men Ahimsā" written by Dr. Bashistha Narayan Sinha, M. A., Ph. D. It was submitted by him for Ph. D. degree of Banaras Hindu University. The problem of Ahimsā, non-injury to living beings has been approached from various angles of vision. Though professedly the subject is confined to the Jain religion which is conspicuous for its scrupulous observance of this ethical discipline, it has been shown by the author that almost all religions of the world including Vedic religion, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, Christianity lay considerable stress on the observance of this principle of conduct. Brahmanism and Buddhism are noted for their expositions of Ahimsā, as motivated by love and sympathy and benevolence. Gandhijee's conception of Ahimsā covers a wider scope and is intimately connected with Truth and universal Love. These religions and ethical speculations have been succinctly surveyed in this work. The book is noted for its thoroughness and wide range. It must be regarded as an original contribution. The study of this stimulating work will be rewarding and the reader's conception and thought will be enlarged by the array of facts and information culled together with critical judgement. I wish wide circulation of this esteemed work of research both to laymen and scholars.

Prof. Satkari Mookerjee

M. A., Ph. D.

**Retired Asutosh Professor of Sanskrit,
Calcutta University.**

Ex-Director,

Nava Nalanda Mahavihar.

